

धी

रामदास आणि रामदासी

मासिक पुस्तक

श्रीसांप्रदायिक वृत्त, चर्चा, जीर्णोद्धार

वगैरे

खंड तिसरा

(१२७)

॥ श्रीराम ॥

श्रीसमर्थसंप्रदायजीर्णोद्धारकार्याचा

जमाखर्च वगैरे

१८५२ वैशाख शु. ४ (ता. २।५।३०) पासून

आषाढ शु. १५ (ता. १०।७।३०) पर्यंत

जमा

खर्च

७-९-० श्रीसेवक कृष्णाजी हारि	१४१५-२-० स्थापत्यविद्यारद भी.
कुळकर्णी विटेकर,	वासुदेवराव गोगटे यांच्या
याचे मार्पत	खाती नावे
१ गणपत लालचंद गुजर	६-० ता. ३।५।३०
१ पा. कृ. दाढेकर	५००-०० ता. १४।५।३०
१ द. भि. वेलणकर	१०-० ता. ११।६
४४९ किरकोळीने	३६४ ता. ११।६

१०-०-०	V. N. Kalyanpur, Bangalore, यांचेकडून प्रिय व सद्गुणो पुत्र रामदास याच्या स्मरणार्थ धवधा, पांचवा व सहावा हता, अनुक्रमे ता. ८/५/३०, ५/६/३० व ५/७/३०	२२५-० ता. १६/६ ३२-६ ,, २१/६ ३१०-० ,, २१/६ ३५-८ ,, २५/६ ४०-० ,, २७/६ ६-० ,, २७/६ २००-० ,, २८/६ ५-० ,, २/७
१-०-०	ना. दा. खांडेकर, दादर	३-० ,, ६/७ ६-० ,, ९/७
२-८-०	कै. परशुराम यशवंत पुरोहित, मुंबई (द्वितीया- बिडकांचे दिवशी स्मरणपूर्वक काढलेले) हस्ते ना. पां. नवरे, मुंबई	७-१-० टपालखर्च १४२२-३-० एकूण खर्च
५०-०-०	अनंत सखाराम वर्णीकर, अहमदाबाद १० एप्रिल १० मे ३० इतर	
२-०-०	गोविंदबुवा रामदासी मु. पाचनगड पो. पन्हाळा	
७-०-०	वासुदेव पुरुषोत्तम साठे, मुळंद	
१-१-०	'अक्षय्यमुपतिष्ठतु' हस्ते ना. पां. नवरे, मुंबई	
२-०-०	नागोपंत गो. काजळे, लाहोर	
२-०-०	नीळकंठ काशीनाथ यत्ते, नागपूर	
५-०-०	भालचंद्र विष्णु सिधये पोस्ट मास्तर, नेवासे	
५-०-०	डॉ. शिवराम वळवंत रिसबुड, नेवासे	
५-०-०	दत्तात्रय त्रिंबक देव, नेवासे	
३-०-०	नारायण च. राजहंस पेनशनर पोस्टमन, नेवासे	०.०.७
१३-१२-०	श्रीशैवक रामचंद्र धोंडो दास्ताने, पुणे, यांचे मार्फत ७ दि. वा. मॅंगाले, पा. ह. नातु, ल. वि. तिळवणकर, ग. रं. देशपांडे, आवासाहेब मुजुमदार, रा. शं. जवडे, गोखले प्रदर्श कॉन्व्हर्स, प्रत्येकी १ ६०१२ किरकोळीने	
२-०-०	प्रभाकर लक्ष्मण वेळकर, पुणे	

- २-४-० रामचंद्र विष्णु पतकी, अकोले वंजान्याचे, ता. इंदापूर
 १००-०-० भवानीशंकर रामचंद्र हेबळे, विले पारले, यार्नी मिळविलेल्या
 मदतीचे पहिले दोन हप्ते ७५+२५. छविस्तर नावे पुढे देऊ.
 ३-२-० रा. व. धीधर नारायण साठये, रिटायर्ड सवज्ज्य, सांगली
 १-०-० माणोक विश्वेश्वर नार्ईक हस्ते भीमदास, किणी
 ११-०-० श्रीसेवक विष्णु गणेश गाडगीळ, मुंबई याचे मार्फत
 ५ विनायक बाळकृष्ण देसाई
 २ वामन शंकर करंदीकर
 १ महादेव कृष्ण मुस्कुटे
 ३ विष्णु गणेश गाडगीळ
 ५-०-० कै. चि. रा. परशुराम यशवंत पुरोहित याचे स्मरणार्थ हस्ते
 वामन यशवंत पुरोहित, मुंबई
 ५-०-० कै. सौ. लक्ष्मीबाई वामन पुरोहित याचे स्मरणार्थ हस्ते वा. य.
 पुरोहित, मुंबई
 ५-०-० कै. सौ. अन्नपूर्णाबाई वासुदेव गोखले यांचे स्मरणार्थ हस्ते
 वासुदेव विष्टल गोखले, मुंबई
 ५-०-० प. विष्णु वा. जोशी व श्री. नारायण गो. तोडेवाले, पेष्कार, कन्नड
 २०-०-० श्रीसमर्थकृपाकाशी, मुंबई
 १-०-० श्रीसमर्थकृपा

- २९५-४-० एकूण नवीन जमा
 ४९०५-१४-८ मागील शिल्लक
 ५२०१-२-८ एकूण जमा
 १४२२-३-० एकूण खर्च वजा
 ३७७८-१५-८ एकूण शिल्लक, पैकी

- ९०-७-२ धुळ्याचे पोस्टल बँकेत
 ५००-०-० चाफळ सोसायटीत ठेव
 २८४७-४-० सकायाँत्तेजक सभेकडे ठेव
 ३४१-४-६ चिटणीसाजवळ घरती

आजपर्यंत एकंदर रोख जमा रुपये २५२३१-११-८

टीप-चाफळउंत्रजपोस्टांतून आलेले १०५ अजून अनामत आहेत.

घुळें
१८५२ आपाढ शु. १५

}

शंकर श्रीकृष्ण देव

(१२८)

श्री

मनाचे श्लोक, मनोबोध अथवा Auto-Suggestions

(लेखक-वामन दामोदर तळवलकर, पुणे)

(१)

महाराष्ट्र सारस्वतांत समर्थींनी तसेंच वामन पंडितांनी ' मनाचे ' श्लोक ' रचिलेले आहेत. मानसशास्त्रदृष्ट्या श्रीसमर्थींनी जी पद्धति स्वीकारली ती पंडितांच्या श्लोकांत दिसून येत नाही, त्यामुळे खालील विवेचन फक्त समर्थींच्या मनाच्या श्लोकांवद्दल केलेले आहे.

बोध किंवा उपदेश हा नेहेर्मा द्वितीय पुरुषी असावयाचा. स्वतःच स्वतःला बोध करण्याचा प्रयत्न करावा हा प्रथम दर्शनीच योद्धा विचित्र प्रकार वाटतो व प्रथमतः तो प्रत्येकाचे मनास अडखळतो. ' दुसऱ्यास उपदेश करण्याची अपात्रता ' असे एक कारण यावर सांगण्यांत येते. परंतु ते पटण्यासारखे नाही. कारण असा दुसऱ्यास उपदेश समर्थींनी काय केलेला नाही ! करितां या मनाच्या उपदेशाचें कारण इतरत्र शोधिले पाहिजे. अद्वैती तत्त्वज्ञानी देह व आत्मा भिन्न समजतात. सामान्य मनुष्य दोन हि मानतो. देह व आत्मा यांतील भिन्नत्व समजल्यावर आत्मा प्रथम किंवा उत्तम पुरुषी आणि देह द्वितीय पुरुषी बोलण्यास पात्र होतो ही गोष्ट कोणाचे हि ध्यानी येईल. मन हे देहाच्या अवयवापैकी एक आहे म्हणून ते उपदेशास पात्र होते. त्यांतून या श्लोकांत अखेर मोक्षोपायाचा विचार व्हावयाचा असल्यामुळे ज्याच्या शर्ती मुख्यतः मोक्ष असेल त्यास गांठणे हे ओघासच येते. आत्मा आणि शरीर यांचे ऐक्य किंवा तादात्म्य मानणे हेच बंधन आणि ते मानण्याचें सोडून देणे व देहबंधनांतून आत्म्याला सोडणे किंवा आत्म्याला स्वतंत्र मानणे हाच मोक्ष. या बंधमोक्षाची किहू मनाजवळ आहे. जणुकाय आत्म्याला या देहरूपी दुर्गंतांत अडकविलेले असून त्या दुर्गंतावरचा अधिकारी ' मन ' आहे. तेव्हां या

दुसंगांतून सुटका करून घ्यावयाची असेल तर या अधिकाऱ्याची विनवणी केली पाहिजे किंवा या अधिकाऱ्याजवळ सुटकेचे वारंट=हुकूम आणून दिला पाहिजे. असा हा प्रयत्न म्हणतां येईल, कारण उघड च आहे कीं मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ॥ असें भ. गीता कंठस्थाने सांगते. स्वतःच च उपदेश करावयाचा तर 'आत्म्या' च करतां आला असता. परंतु तो स्वयंमुक्त च आहे. तो बुद्धीस करतां आला असता. कारण बुद्धि निश्चय करणारी आहे, व एथे मोक्षोपामांत निश्चयाची अपेक्षा विशेष आहे. पण समर्थानीं एथे मुळाला च धरलें आहे असें म्हणतां येईल.

पण यानंतर असा एक प्रश्न उद्भवतो कीं मानसशास्त्रशास्त्राच्या अनेक मनें आहेत असें मानतात व प्रतिपादतात. हे खरे असेल तर मनुष्याला किती आहेत आणि त्यांपैकी कोणत्या एकाचा विशिष्ट मनाला उद्देशून समर्थानीं हे श्लोक रचले आहेत काय ? आमच्या वाचकांपैकी मना च लोकांना अनेक मनांचे हे गौडबंगाल काय आहे याची कल्पना नसेल. त्यांच्या कवितां मानसशास्त्रज्ञांच्या या अनेक मनांची मी फोड करणार आहे. परंतु त्यापूर्वी कित्येक वाचकांना दुसरी एक शंका येईल तिचे प्रथमतः निराकरण केले पाहिजे. ती अर्था, कीं अनेक मनांचे हे कोठे समर्थकांनीं आणि समर्थाना शत होते काय ? कां हे अलीकडे च एकोणिसाव्या विसाव्या शतकांत च कोठे उद्भवले व सुटले आहे ? अशा वाचकांना हे कळविणे अवश्य वाटते कीं अनेक मनांची ही कल्पना विलकूल नवीन नाही. ही कल्पना प्राचीन दशोपनिषदांत देखील आहे. मात्र त्यांकरितां लोकांचे जितके लक्ष जावे इतके गेलेले नाही. मन, चित्त, बुद्धि व अहंकार यांस चित्तचतुष्टय म्हणतात हे बहुतेक वाचकांच्या परिचयाचे आहे. परंतु एका च अंतःकरणाचे हे चार प्रकार आहेत अशी त्यांची समजूत असेल. त्यांकरितां असे सांगणे अवश्य वाटते कीं या चित्तचतुष्टयाची शारीर स्थाने हि भिन्न आहेत असे शारीर-उपनिषदांत सांगितले आहे. जर स्थाने हि भिन्न, जर कार्ये हि भिन्न, तर तीं तरी एक मानण्यांत तात्पर्य काय ? कित्येक उपनिषदांत शुद्ध मन आणि अशुद्ध मन अर्थां दोन नावे येतात तर कित्येकांतून स्थूल मन आणि सूक्ष्म मन असे दोन प्रकार वर्णिलेले आढळतात. पण या पेक्षां 'अंतःकरण' हा शब्द सर्व वाचकांच्या परिचयाचा आहे. मात्र मन आणि अंतःकरण असे भिन्न भिन्न प्रकार असतील काय ही शंका त्यांस उद्भवलेली नाही. समर्थ अंतःकरण याचे धेवजी 'अंतर' असा शब्द योजतात ही गोष्ट मना च वाचकांचे परिचयाची आहे. हा शब्द मनाच्या

श्लोकांत अनेक वेळां आलेला आहे. समर्थ वाङ्मयांत 'उन्मन' असा दुसरा शब्द येतो. शिवाय 'मन मारणे' असा हि एक प्रयोग आढळतो, परंतु मनाचे नियमन करणे या अर्थी तो उपयोजिलेला आहे यांत शंका नाही. पण 'उन्मन' म्हणजे काय ? मन पूर्णपणे ताऱ्यांत आल्यावरची अवस्था ती च उन्मनी अवस्था म्हणून संबोधिली जाते असे वाटत नाही. त्यापेक्षा कांहीं तरी जास्त अर्थ त्यांत समाविष्ट आहे. जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति आणि तुरीय अशा शरीराच्या चार अवस्था अनेक ठिकाणी वर्णन केलेल्या आहेत. त्या प्रत्येक अवस्थेत एक निराळे च मन उदयास येते अशी कल्पना कित्येकांची दिसून येते (माण्डूक्योपनिषद पदा). अर्वाचीन शास्त्रज्ञांनी Conscious व Subconscious जागृत व जागृतांतरित किंवा स्वप्नस्थ अशी मनाची प्रक्रिया वर्णिलेली आहे. पण या भिन्न नांवावरून किंवा अवस्थांवरून मने च भिन्न आहेत असे कां मानले पाहिजे ? त्या केवळ भिन्न अवस्था असू शकतील असे वाचकांस वाटेल, त्याकरितां माण्डूक्योपनिषदांत यांचे स्पष्ट वर्णन आहे तिकडे प्रथम वळू. समर्थानीं दशोपनिषदांचा तरी अभ्यास केला होता यांत शंका नाही. अर्थात् माण्डूक्योपनिषदांत वर्णिलेल्या गोष्टी समर्थींच्या परिचयाच्या असतील असे समजण्यास कांहीं च हरकत नाही. माण्डूक्योपनिषदांतील आपल्या विषया पुरता महत्वाचा भाग खाली उतरून घेतला आहे.

सर्वं हि एतद्ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोऽयमात्मा चतुष्पात् । २

(१) जागरितस्थानः बहिष्प्रज्ञः स्थूलभुक् प्रथमः पादः । ३

(२) स्वप्नस्थानः अंतःप्रज्ञः...प्रविविक्तभुक् तैजसः द्वितीयः पादः । ४

(३) यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते ।

न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् ।

सुषुप्तस्थाने एकीभूतः प्रज्ञानघनः एव आनन्दमयः हि ।

आनन्दभुक् चेतोमुलः प्राज्ञः तृतीयः पादः । ५

एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषः अमृतप्राप्ती एष योनिः ।

सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् । ६

(४) न अंतःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं ।

न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञं न अप्रज्ञम् ।

अदृष्टम् अव्यवहार्यम्, अलक्षणम्, अचिन्त्यम् ।

अन्यपदेदयम् एकारमप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं ।

शांतं शिवं अद्वैतं चतुर्यं मन्यते ।

'स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥

यांतील व्यवहारांत विचारांत घेण्यासारखे पहिले दोन, पाद आहेत, एक बहिष्प्रश्न व दुसरा अन्तःप्रश्न. यांना एथे जरी 'आत्मा' असे म्हटले आहे तरी वास्तविक ते भिन्न आत्मे नसून तीं भिन्न मनें होत. ही गोष्ट चाणाक्ष वाचकाचे तेव्हां च लक्षांत घेईल, एक 'जागरित' स्थितीत प्रत्ययास येतें तर दुसरें 'स्वप्न' स्थितीत प्रत्ययास येतें. एक बहिष्प्रश्न आहे तर दुसरें अन्तःप्रश्न आहे. एक स्थूलभूक् आहे तर दुसरें तैजस् आहे. अर्थात् हे आत्मे अथवा हीं मनें अगदीं भिन्न स्वरूपाचीं आहेत असे स्पष्टपणें दिसून येतें. एका च मनुष्य प्राण्याचे ठिकाणीं दोन अगर अधिक मनें कशीं असूं शकतील अशी प्रथम दर्शनीं मनुष्यास शंका आल्यावाचून राहात नाहीं. तथापि एका आत्म्याचे दोन पाद म्हटले काय अगर दोन भिन्न मनें म्हटलीं काय एक च. ते भिन्न प्रकार आहेत ही गोष्ट विसरून चालणार नाहीं. याचें आणखी स्पष्टीकरण करूं या.

बहिष्प्रश्न मन पंचगानेंद्रियांपासून ज्ञान मिळवितें व बुद्धीन्द्रिय त्याचें पृथक्करण व संयोगीकरण करून किंवा चिकित्सा व विवेचन करून निरनिराळे सिद्धांत बनवितें. मनुष्याच्या या मनानें परोखरी च अत्यंत मोठी फोणालाही आश्चर्यचकित करून सोडणारी कामगिरी करून दाखविलेली आहे. जगांत आज जेवढे म्हणून शोध आणि सिद्धान्त प्रस्थापित झाले आहेत ते सर्व या च मानवी मनाचे पराक्रम आहेत. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांतील 'चमत्कार' हे सर्व या च मानवी मनाचे खेळ आहेत. पंचमहागूतांवर व सर्व मानवेतर सृष्टींवर मनुष्यानें जी छाप यशविली आहे ती या च मनाचे सामर्थ्यांचे जोरावर. तथापि या अत्यंत पराक्रमी व समर्थ मनाला हि समुद्रा-प्रमाणें मर्यादा आहे. त्याला 'अंतर' ज्ञान होत नाहीं. तें यकतें व निद्रावश होतें व मग त्या मनाचे व्यापार यावतात. निद्रेंतलें सूक्ष्मज्ञान त्याला मिळत नाहीं. स्वप्नज्ञान हि त्याला पुरतें होत नाहीं व स्मरत नाहीं. 'स्वप्न' ही मुळीं या मनाची क्रिया च नव्हे, जर या च मनाची क्रिया असती तर ती आपल्यास सुरवातीसच समजली असती व सर्व क्रियेचें भान हि राहिलें असतें. पण तसें होत नाहीं. कोणी म्हणतात 'संधी' अवस्थेंत स्वप्न पडतें. म्हणजे पूर्ण निद्रावश होण्यापूर्वी किंवा पूर्ण जागृति प्राप्त होण्या पूर्वी कांहीं वेळ असा असतो कीं ज्या वेळीं स्वप्न पडतें, परंतु अलीकडील शोधावरून ही कल्पना चुकीची ठरली आहे. स्वप्नस्थितीत आत्मा शरीराबाहेर हि आतो अशी हि

काहीं उपनिपत्कारांची समजूत दिसते. ' क्षोषीं गेलेल्या मनुष्याला एकदम उठवूं नये ' ही आपली आजची चं समजूत आहे असें नाही. ती उपनिपत्कारांनीं हि होती. ' या समजुतीत तथ्य आहे, कारण आत्मा एकादे वेळीं शरीराबाहेर गेलेला असल्यास एकाएकी उठवल्यानें भलता च प्रकार व्हावयाचा ' असें उपनिपदांत म्हटलें आहे. ही उपनिपत्कारांची समजूत खरी असो वा चुकीची असो, त्याची तूर्त आपणास काहीं कर्तव्य नाही. काहीं उपनिपदांतून स्वप्न-विषयक विचार आढळून येतात, पण उपनिपत्कारांनीं स्वप्न कसें पडतें किंवा स्वप्न कोण पाडतो या गोष्टीचा विशेष विचार केलेला नाही. वरील मांडूक्योपनिपदांत ' बहिःप्रज्ञ ' आत्मा भिन्न मानला असून त्याजकडे मनुष्याच्या ' जागृतावस्थेत ' सत्ताधिकार असतो असें म्हटलें असून ' स्वप्नस्थिती ' वर अंतःप्रज्ञ अशा वेगळ्या च आत्म्याची म्हणजे मनाची योजना केलेली आहे असें हें उपनिपद म्हणतें. एक स्थूलभुक् आहे तर दुसरें प्रविधिकभुक् आहे. सारांश दोन हि मनाचे घटकावयव व व्यापार अगदीं भिन्न आहेत असें या उपनिपदांत स्पष्ट म्हटलें आहे. डॉ. गणपुले यांनीं आपल्या मानसोपचारपद्धति व ' मानसोत्पत्ति ' या पुस्तकांत ही प्राचीन परिभाषा ठेवलेली नाही. कारण या उपनिपदाचा त्यांनीं विचार च केला नाही. त्यांनीं प्रथम अंतर्मन व बहिर्गत मन व नंतर सुटसुटित म्हणून अंतर्मन व बहिर्मन अशी परिभाषा मागाहून योजिली आहे. तरी मांडूक्योपनिपदांतील शब्दयोजना अधिक चांगली व अर्थनिष्पादक दिसते. पाश्चिमात्य ग्रंथकार या अन्तर्मनाला *the other mind* दुसरें मन असें हि म्हणत असतात. बहिःप्रज्ञ आत्मा किंवा बहिर्मन हें जागृतवस्थेत असतें त्यावेळीं या दुसऱ्या मनाचे व्यापार दिसून येत नाहींत, त्या वेळीं तें एकप्रकारें लुप्त किंवा सुप्त आहे असें वाटतें, पण मनुष्याच्या निद्रावस्थेत बहिःप्रज्ञ मन लय पावले म्हणजे अन्तर्मनाचे व्यापार सुरू होतात असें दिसून येतें व म्हणून त्यास ' जागृतांतरित ' (*Subconscious*) असें पाश्चिमात्य म्हणतात. वास्तविक तें अन्तर्मन सदोदित च जागृत असतें व त्याचे ठराविक व्यापार सारखे चालू च असतात. त्या मनाकडे सोंपविलेले एक काम म्हणजे सर्व गोष्टींची यथावत् ' नोंद ' ठेवणे. या नोंदीच्या दृष्टीनें या मनाला ' चित्रगुप्ती ' मन असें म्हणतां येईल. फोनोग्राफ् यंत्र ज्याप्रमाणें, असतांळ आ वन्यावाईट हलक्या मोठ्या सर्व आवाजांची नोंद ठेवतें,

फोटोग्राफ व्याप्रमाणें असेल त्या वस्तु—स्थितीचें चित्र काढतें त्याचप्रमाणें हें ' चित्रगुप्ती मन ' असेल ती वस्तुस्थिति नोंदून ठेवते. एक क्षणभर कां होईना तुमच्या बहिर्मनांत आलेली गोष्ट हें मन, नोंदून ठेवल्या खेरीज राहात नाही. इतर शक्यते व्यापारांत गुंतलेले बहिःप्रश, मन ती गोष्ट चट्कन विसरून हि जाते. परंतु या अंतःप्रश मनाचे पटावर त्या गोष्टीची एकदा नोंद झाली की ती वज्रलेप झाली ! ही नोंद प्रसंगोपात् बहिःप्रश मनाचे विशिष्ट कारणानें किंवा प्रसंगानें स्मरणांत येत किंवा मरण-कार्त्ती या सर्व नोंदींचा एक चित्रपट बनून तो मनधक्षुंसमोर उघडला जात असतो. निदान असा पाण्यांत बुडत असतां मोठ्या मुष्किलीनें जिवंत होणारांचा अनुभव कित्येकांनीं आपल्या पुस्तकांतून लिहून ठेवलेला आहे. अर्थात् यास वर जें ' चित्रगुप्ती मन ' अशी मी संज्ञा दिली आहे, ती अगदी यथार्थ आहे. आपल्या शरीरांत च हा सदोदित जागृत असलेला चित्रगुप्त ठेवण्यांत आलेला असून तो मरणकार्त्ती आपली नोंद प्राण्याच्या पुढील आयुष्याच्या निश्चितार्थाकरितां प्राण्यापुढें सिनेमातील चित्रपटाप्रमाणें उकळून दाखवीत असतो ही गोष्ट मनुष्यास अगाऊ समजेल व मनुष्याच्या मनावर विचलित तर कित्या तरी फायदा होईल बरें ! कोणती हि वाईट गोष्ट करण्यास प्रवृत्त होण्यापूर्वी तो दहादां विचार करील ! यमघर्म चित्रगुप्ताच्या नोंदींचा विचार करून मनुष्यास त्याच्या कर्माची फळे देत असतो ही पुराणग्रंथांतून सांगितलेली गोष्ट यथार्थ असेल असें आजकाल फार च थोड्यांस वाटते. अश्रद्धालु मनुष्य अशा पौराणिक गोष्टींस भोळे-पणाच्या किंवा खुळेपणाच्या सदरात काढीत असला तरी त्या गोष्टी सत्य आहेत असें मरणप्राय स्थितीस जाऊन पोचलेल्या वरील माणसाचा अनुभव आपल्यास स्पष्टपणें सांगत आहे. ही चित्रगुप्ती नोंद ही एक च गोष्ट दृष्टली तरी हि तें सामान्य मनापेक्षां भिन्न मनाचें कार्य आहे ही गोष्ट विचारी मनुष्याचें लक्षांत आल्यावाचून राहणार नाही. अशा या चित्रगुप्ती नोंदी शिवाय आणखी हि अनेक कार्ये हें मन करीत असतें कीं जीं कार्ये बहिःप्रश मनास करतां च येत नाहींत. उदाहरणार्थ एकादें विशेष अवघट उदाहरण करीत असतां मनुष्य व त्याचें मन अगदीं थकून व कंटाळून जाते. तें उदा-हरण सोडविण्याची त्याची उत्सुकता किती हि जोरदार असली तरी त्या क्षणीं तरी ती गोष्ट त्या मकलेल्या मनास अशक्य होऊन जाते ! तो निजतो. पण

केव्हा केव्हा असे दिसून येते की काही वेळाने तो उठतो तो तें उदाहरण ' सुटलें ' अशा भावनेत उठतो, तो दिवा लावतो व तें उदाहरण सोडवून फिरून निजतो. सकाळीं फिरून उठतो तो तें उदाहरण सोडविलेले पाहून विस्मय हि पावेतो व थोड्या वेळाने ते आकडे स्वहस्ताक्षराचे पाहून त्याला स्मरण होतें कीं रात्री आपण च उठून हें उदाहरण सोडविलें हि ! ही कथा किंवा क दवरी नसून वस्तु स्थिति आहे विद्वानाना या गोष्टीचा अनुभव आहे. या कथेतील मुद्याची गोष्ट अशी कीं रात्री उठून सोडविलेले उदाहरण लिहीत असताना त्या मनुष्याचे मनोऽप्यापार, रात्री थवून निजण्यापूर्वीचे नसून सोडविलेले उदाहरण जणुकाय तयार च झालेले आहे अशा स्थितीचे दर्शक असतात. यवून निद्रेने आक्रमण केलेल्या पण पहाटे शात असलेल्या मनाचे हें कार्य नसून दुसऱ्या कोणाचे तरी आहे हें खास. अशा तऱ्हेच्या अनेक अनुभवामुळे शास्त्राशाही असा सिद्धांत प्रस्थापित केला आहे कीं बहिष्प्रज्ञ मन आणि अत प्रज्ञ मन ही एका च मनाची भिन्नभिन्न अवस्थेतील स्वरूपे नसून परस्परभिन्न स्वरूपाचीं तीं दोन भिन्नभिन्न मने आहेत व म्हणून च शास्त्र त्याला दुसरें किंवा शुभ मन म्हणून संबोधित असतात. स्वप्नाचे खाते या च दुसऱ्या मनाकडे सोंपविलेले आहे प्रत्येक मनुष्यास स्वप्नाचा अनुभव असतो. तथापि तो त्याविषया क्वचित च विचार करतो ! जाग्रतावस्थेत रचित वसलेल्या कादंबरीप्रमाणें निद्रावस्थेत आपण एकादी कादंबरी रचित असतो काय ! स्वप्न पडण्यापूर्वी आपण काही विचार करीत नसतो हें खास. स्वप्नातील क्रिया जाग्रतावस्थेतील क्रियांच्या सदृश असतात तथा च अगदीं विसदृशहि असतात. या सदृश किंवा विसदृश क्रिया कोण घडवितो ! त्यामध्ये क्वचित् विचाराची साखळी असते व क्वचित् नसते हि. पण स्वप्न पडण्यापूर्वीचे मनोऽप्यापार सहसा आपल्यास शात होत नाहींत. ज्याना स्पर्शजन्य स्वप्ने म्हणतात त्यात किंवा शरीराच्या विकृतावस्थेच्या दर्शक अशीं स्वप्ने पडतात त्यात ही क्रिया अनुमानाने शात होण्याचा समभव असतो. उदाहरणार्थ मनुष्याला भूक लागलेली असता त्याला आपण खात आहोंत असे स्वप्न पडण्याचा समभव असतो किंवा मूत्राशय भरलेले असता आपण सारखा लघवा करीत आहोंत असे स्वप्न पडते. ही केवळ आपण लघवीच उठावे अशी सूचना असते. कारण प्रत्यक्ष लघवी झालेली प्रत्ययास येत नाहीं. पण ही सूचना येते कोणाला व देते कोण ? निद्रित मनुष्याच्या मनात ही चलविचल

केव्हां मुरु झाली व कोणी उत्पन्न केली ! हें समजत नाहीं. एक मन निद्रित असतांना दुसरें एक ' द्वितीय मन ' जागृत असून आपले मनोव्यापार चालू ठेविते ही गोष्ट कवूल केल्यावांचून एथे सद्गत उरत नाहीं. जागृतावस्थेंत अद्यक्य घाटत असलेल्या गोष्टी स्वप्नस्थितींत घडत असतात असा हि प्रत्यय येतो. ' मनां वत्तं तं स्वप्नां दिसे ' अशी म्हण आहे. पण जागृत मनांत सद्योदित खेळत असलेली गोष्ट स्वप्नांत दृष्टीस पडते च असा नियम नाहीं किंवा जागृतावस्थेंत मनांत मुळी च घोळत नसलेली गोष्ट हि स्वप्नांत दिसे शकते असा पुष्कळांचा अनुभव आहे. याहिपेक्षां आश्चर्यकारक म्हणजे जागृतावस्थेंत च कित्येकांना दिसत असलेली स्वप्नसदृश दृश्ये. परंतु हा अनुभव फार च थोड्यांस असतो. म्हणून त्याचें वर्णन करण्याचा उपयोग नाहीं. परंतु त्याची थोडक्यांत कल्पना जाणून घ्यावयाची तर असे म्हणतां येईल कीं बाहिर्दृश मनाचे व्यापार कांहीं तरी चालू असतां एकदम नजरे समोर कांहीं तरी अगदीं निराळें च दृश्य दिसें लागतें, अचूक कांहीं शब्द ऐकुं येतात वगैरे. ज्यांना या गोष्टींचा अनुभव आहे त्यांना ' बुद्धीहून पलीकडच्या ' अशा या अनुभवांमुळे एका नवीन सृष्टीची कल्पना येते. परंतु इतरांना ही केवळ कादंबरी किंवा स्तोम वाटण्याचा संभव असल्यामुळे या जागृतीच्या स्वप्नांचा विचार करण्याचें सोडून देऊं. निद्रावस्थेंतील स्वप्नांचा विचार करील त्यास हि वरील अनुमान काढतां येईल.

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ भ. गीता २-६९

या श्लोकाचा अर्थ वेगळा आहे हें गीताभ्यासी जाणतात च. पण वरील दृष्टीनें विचार केला तर या श्लोकाचा शाब्दिक अर्थ ही खरा आहे असें वाटूं लागतें. जी प्राणीमात्रांची निशा ती मनःसंयमन करणाराळा जागृतावस्थेसारखी अनुभवान्त येते. अर्थात् ज्या बाबतींत सामान्य मनुष्य बोरत राहतो त्या बाबतींत संयमी जागृत असतो असा एथें अर्थ आहे. परंतु असा हि अर्थ होण्यासारखा आहे कीं सामान्य मनुष्याचें जें मन सुत असतें तें संयम्याचें जागृत असतें व त्याचे व्यापार संयम्यास समजूं शकतात आणि सामान्य मनुष्याचें जें जागृत मन असतें तें या अन्तर्दृष्टि मुनीचें सुप्त असतें म्हणजे तिकडे या संयम्याचें च लक्ष नसतें. या श्लोकांत ' मन ' हा शब्द नाहीं, तथापि संदर्भानें तो घेतां येईल. तथापि या श्लोकांत हा अर्थ अभिप्रेत होत नाहीं असें कोणी म्हणाले

तरी त्पार्थी आमचा वाद नाही. असे. मानसशास्त्रांत घ मांडूक्योपनिपदांत अनेक मनांचें जें विवरण केलें आहे त्याचा येथवर थोडक्यांत आढावा घेऊन दोन मनांची एथवर सिद्धि किंवा थोडक्यांत समजूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हड्सन् यानें हें दोन मनें भिन्न समजून त्यांचे भिन्नभिन्न गुण एकत्र तौलनिक पद्धतीनें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचा सारांश एथें आतां उतरून घेतल्यास वाचकांना समजू शकेल.

बहिष्प्रश्न मन Objective mind
(१) हें सूचनावर्ति असलें तरी
चिकित्सक असतें

(२) यांतील विचार Inductive
विगमन, व Deductive निगमन
पद्धतीनें चालतो

(३) सारासारविचारग्रहणशील.
भलते विचार सोडून देण्याची पात्रता.

(४) विस्मरणशील

(५) अंतः भावनात्मक. विचार-
प्रबलत्व

(६) जडवस्तु शरीरानें मात्र ग्रहण
करते.

(७) शरीरशक्तीच्या प्रमाणांत
क्रियाशक्ति

(८) ज्ञानेन्द्रियतः ज्ञानप्राप्ति

(९) उपजत बुद्धीचा सामान्यतः
अभाव

अंतःप्रश्न मन Subjective mind
(१) हें सूचनावर्ति असतेंच पण
चिकित्सक नसतें.

(२) यांतील विचार केवळ
Deductive प्रगमन पद्धतीनें चालतो
बहिष्प्रश्न मनाच्या विरुद्ध विचार हे
हें ग्रहण करते.

(३) एकांशोपणाच्या विचाराप्रमाणें
क्रिया करतांना वाटेल ती अखेरची
मजल गाठण्याचें सामर्थ्य असतें.

(४) चित्रगुती अखंड स्मरणशील

(५) विशेषतः भावनात्मक,
श्रद्धावान्

(६) शरीरस्पर्शाशिवाय वस्तुग्रहण
सामर्थ्य असतें.

(७) शरीरसामर्थ्यांचे उलट प्रमा-
णांत क्रियाशक्ति. मरणोत्तर अत्यंत

(८) अतीन्द्रियज्ञानसामर्थ्य

(९) मनोव्यापारावांचून सृष्टिनिय-
मांचें निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त
होण्याची शक्यता

परस्परविरुद्ध अशा या गुणांमुळे किंवा अवगुणांमुळे या दोन मनांना एकाचे मनाचे दोन विभाग समजणें अयुक्त नव्हे काय !

या परस्परभिन्नगुणांपैकी भावनात्मकता, श्रद्धा, अतीन्द्रियज्ञानसामर्थ्य व शरीरसामर्थ्याच्या प्रमाणाविरुद्ध क्रियाशक्ति या गुणांकडे वाचकांनं विशेषतः लक्ष घ्यावें. परस्परभिन्न गुणामुळें हीं मनें भिन्न असलीं तरी या दोन दि मनांच्या गुणांचा विकास करून मनुष्याला दैवी शक्ति प्राप्त करून घेतां येतें व अंतःप्रज्ञ मनाचे अवगुण टाकतां येतात असा शास्त्रशांचा समज आहे हें हि एथें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. मात्र मनुष्यानें स्थिरबुद्धि किंवा स्थितप्रज्ञ शास्त्राखेरीज ही गोष्ट साधूं शकत नाहीं, असा हि त्याचा सिद्धांत आहे. स्थितप्रज्ञता म्हणजे काय हें एथें विशेष विवरण करून सांगण्याची अवश्यकता नाहीं. भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटीं याचें भगवंतमुखानें स्पष्ट विवरण करण्यांत आलें आहे. तें याचकांनीं पढावें. त्यांतील काहीं श्लोक वा श्लोकापाद मात्र एथें उतरून घेतों.

प्रजहाति सदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्

आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ २-५५

दुःखेषु अनुद्दिग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरायभयक्रोधः..... ॥ ५६ ॥

यदा संहरते प्रायं क्रमौगानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः..... ॥ ५८ ॥

घने हि यस्य इन्द्रियाणि..... ॥ ६१ ॥

संयासंज्ञायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

या अवतरणावरून वाचकाचे ध्यानीं येईल कीं कामक्रोधमोहांचा व अखेर नाशाचा अत्यंत निकट संबंध आहे आणि याचे उलट

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ॥

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिं भधिगच्छति ॥ २-७१ ॥

व्यक्तिविषयक कामनांना रजा देऊन निर्मय व सर्वभूतहितकर शास्त्र्यानें मनुष्याला अत्युच्चस्थिति किंवा देवाव आणि त्यां हि पलीकडचे परमात्मरस प्राप्त होतें. सारंश पदधिकारांतून मुक्ता, सुखदुःखाविषयी बेफिकिरी, शिवाय सदाचार, श्रद्धा, हरिनामाचें किंवा अहंनृत्तारिमि पाचें अखंड सेवन, इतक्या गोष्टी प्राप्त करून घेतल्या असतां मुक्ति प्राप्त होते.

(२)

एथवर मानसशास्त्राचें व भगवद्गीतेचें जें थोडेंसें अवलोकन केलें त्याच्या व समर्थांच्या मनाच्या श्लोकाचा संबध काय हें पुढें दाखवावयाचें आहे. प्रस्तुत विषयाशीं संबध दाखाविल्याखेरीज मूळचा सकल्प सिद्धीस जाणारा नाहीं. मानसशास्त्राचा अभ्यास आपल्यात अद्याप अत्यंत अल्प असल्यामुळें त्या संबंधींचें थोडेंसें दिग्दर्शन अजून हि करणें अवश्य वाटतें.

समर्थांनीं मानसशास्त्राचा अभ्यास केला होता काय ! असा प्रश्न आम्हास कोणी फाटतील. त्यावर इतकें च उत्तर देता येईल कीं त्याचा उप-निर्पदांचा व योगवाशिष्ठाचा अभ्यास होता. शिवाय ते ' निर्मम निरहकार ' हि शालेले होते. अर्थात् मानसशास्त्रातील नियम समजण्याची व अनुभवण्याची त्यांचे ठिकाणीं पानता होती. समर्थांनीं मनाचे २०५ श्लोक रचले आहेत, त्या श्लोकांच्या शेवटीं त्यांनीं या श्लोकाची फलश्रुति दोन प्रकारानें सांगितलेली आहे, तिचा प्रथमतः विचार करूं. ती फलश्रुति अशी:

मनाचीं शॉं देकतां दोष जातां ।

मतीमंद ते साधना योग्य होतीं ।

चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अर्गीं ।

म्हणे दास विश्वासतां मुक्ति भोगी ।

या श्लोकाच्या भवणानें दोष जातात आणि मतिमद हि साधक बनतो. पण जो भद्रापूर्वक यातील अर्थावर विश्वास ठेवील व त्याप्रमाणें आचरण ठेवील त्याचें ज्ञान, वैराग्य, सामर्थ्य वाढून तो प्रत्यक्ष मुक्तिभोगील, यातील ' विश्वास ' म्हणजे ' भद्रा ' हा दुसऱ्या किंवा अंतःप्रश्नमनाचा गुण व विषय आहे ही गोष्ट वाचकाचे लक्षात असेल च. अर्थात् हे श्लोक कोणत्या मनाला उद्देशून लिहिले आहेत याचा सहजांच उलगडा होतो. गीतेंत हि या भद्रेला अनुलभून काहीं विशेष विचार प्रगट केलेले आहेत. ते मानसशास्त्राचे व विशेषतः या अंतःप्रश्न मनासंबधीं सिद्धात आहेत. विशेषतः गीतेंतील खालील दोन उद्गार घ्यानात ठेवण्यासारखे आहेत.

श्रद्धामयोऽय पुरुष, यो यच्छ्रद्ध स एव स ॥ भ. गी. १७.३

पुरुष भद्रामय आहे. जशी ज्याची श्रद्धा तसा च तो होतो. भद्रेमुळें मनुष्यास तादात्म्य प्राप्त होतें. ' अह ब्रह्मास्मि ' यावर भद्रापूर्व विश्रस्त त्याचें

संतत चिंतन केल्यास मनुष्य ब्रह्मरूप होऊन जातो. जपाचें हि अर्थें च सामर्थ्य आहे व म्हणून च भगवान्

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । गीता १०.२५

असें म्हणतात. फार काय सांगावें ?

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिकीर्तितं ॥ १७.१३

श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस अर्थात् व्यर्थ. त्याचा कांहीं च उपयोग नाही. यज्ञाचें सर्वस्व श्रद्धेत आहे ही गोष्ट भगवंतांनीं जाणून च यज्ञांतला मी जप यज्ञ असें म्हटले आहे. परवीं मी वाजपेय किंवा अश्वमेध यज्ञ किंवा ज्ञानयज्ञ असे त्यांनीं म्हटले असतें, या गोष्टीकडे गीताभाष्यकारांचें जावें तसें लक्ष गेलेले दिसत नाही. भगवंतांनीं यज्ञानां ज्ञानयज्ञोऽस्मि असें न झणतां यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि असें कां म्हटले हें सांगण्याची कोणी तसदी घेतलेली नाही. तसें च श्रद्धाविरहित यज्ञ निष्फल कां हें हि कोणी सांगितले नाही.

योगिनां अपि सर्वेषां मद्भक्तेन अंतरात्मना ।

श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ भ. गीता. ६-४७
भगवंतांनीं या ठिकाणी 'माझ्या ठिकाणी 'अंतरात्मा' तळीन होऊन जो श्रद्धेनें माझी उपासना करतो तो सर्व योग्यांत ' युक्ततम' असें मी समजतो' असें दाटले आहे. *

या श्लोकांतील ' अंतरात्मा ' शब्द विशेषतः लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. सर्व भाष्यकार अंतरात्मा हाणजे अंतःकरण असा अर्थ देऊन स्वस्थ बसतात. अंतरात्मा हाणजे अंतःप्रज्ञ श्रद्धावान् मन असा अर्थ मानसशास्त्रदृष्ट्या कारणे च उचित होय. कारणश्रद्धा हा त्या मनाचा विषय आहे. ध्यान, भक्ति

* याचें उलट

अश्रद्धाणाः पुरपा धर्मस्य अस्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युसंसारवर्मनि ॥ भ. गीता ९-३

आणि

श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् ॥ १८-७१

यावरून अशी स्थिति प्राप्त होण्यास श्रद्धेचें सहाय्य किती असतें याची कल्पना होते. भगवंतांनीं भक्तेनें केवळ ऐकणारा मनुष्य हि उत्तम लोकांप्रत जातो आणि श्रद्धा नसलेला मनुष्य संसारचक्रांत फिरत रहातो असे दोन हि प्रकारानें श्रद्धेचें महत्त्व वर्णन केले आहे.

हे विषय ही या 'द्वितीय' क्षणजे आंतर मनाचेच होत, अर्थात् एधील 'अंतरात्मा' शब्द सहेतुक घातलेला आहे यांत शंका वाटत नाही. भगवद्गीतेच्या सहाव्या अध्यायांत विशेषतः पातंजल योगाचा संबंध असून बाह्य-शरीर आणि इंद्रिये यांना सर्वस्वी कबजांत आणून (समर्थीच्या मापेंत मन मारून)

यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येव भवतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो 'युक्त' इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैव आत्मानात्मानं पश्यन् आत्मानि तुष्यति ॥ २० ॥

मुक्तं आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धिप्राह्यं अतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैव अयं स्थितः चलति तत्रतः ॥ २१ ॥

यं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितः न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥

संकल्पप्रभवान्कामान् त्यक्त्वा सर्वान् भशेपतः ।

मनसैव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥

शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषम् ॥ २७ ॥

आत्म्यानें च आत्म्याला पहावयाचें असतें. तो या वेळीं स्वतःचे ठिकाणीं अत्यंत संतुष्ट असतो व बुद्धिप्राह्य पण अतीन्द्रिय असें सुख अनुभवितो. दुःखाचे दोंगर कोसळले तरी तो डगमगत नाही. शाहून सर्व कामना सोडून इंद्रियांना ताऱ्यांत आणून मन शांत करावें आणि यतिरुचित् हि चिंतन करूं नये. * असें केले असता पुढें त्याला अत्यंत सुख प्राप्त होते व अखेर

ब्रह्मसंस्पर्श अत्यंतं सुखं भश्नुते ॥ २८

ब्रह्मप्राप्ति होते. पुढें आत्मोपभय दृष्टि प्राप्त होते, असें

सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः ॥ ६-२९

* मन मारणें व मन आंवरणें या वाक्यांचे अर्थ वास्तविक भिन्न वाटतात. मन हें संकल्पविकल्पात्मक आहे. तेव्हां पूर्ण संकल्पनाश होईल तेव्हां च त्याला 'मारणें' ही सज्ञा लागू पडेल. ती पर्यंतच्या क्रिपेला आंवरणें हा शब्द लावतां येईल. चिंतन च बंद होईल तेव्हां त्या स्थितीत मन मारणें व पुढील स्थितीस उन्मनी अवस्था द्वाणवें असें वादतें.

या २९ व्या श्लोकांत सांगितले आहे. वरील श्लोकापैकी २० व्या श्लोकांत सांगितले आहे की हा योगी 'आत्माने च आत्म्याला पहातो' व अतीन्द्रिय-सुख अनुभवितो. वरील माण्डूक्योपनिषदांतील मनांचा विचार करता ही एकंदर वर्णन केलेली स्थिति आत्म्याच्या तृतीय पादाची दिसते, तो तृतीय पाद असा:

यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुपुप्तम् ।
सुपुप्तस्याने पृकीभूतः प्रज्ञानघनः एव ध्यानंदमयः हि आनंदभुक् चेतोमुक्तः
प्राज्ञः तृतीयः पादः ॥ एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एष अंतर्दामी एष योनिः
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥

या सर्व उतान्यांचे तात्पर्य इतके च 'द्वितीय' मनासारखे च एक तृतीय मन आहे. हे तृतीय मन हे च बंधमोक्षाचे द्वार आहे. द्वितीय मनावेढे तृतीय मनांत जाण्याची वाट आहे. त्यातील मुख्य मुख्य पावले अशी:

- (१) सर्व कामक्रोधादिकांचा क्षय; वासनांचा क्षय
- (२) चित्तस्थिरता, ' न किंचिदपि चिंतयेत् ', चिंतननाश
- (३) आत्मनि आत्मान पश्यति तुष्यति च ।
- (४) अतीन्द्रिय सुखप्राप्ति-ब्रह्मप्राप्ति

बहिष्प्रज्ञ मनाच्या टाहीने पाहिल्यास या सर्व अशक्य गोष्टी होत ! हे बहिष्प्रज्ञ मन म्हणजे च संकल्पविकल्पात्मक मन. या मनाचे सर्व व्यापार सर्वस्वी बंद केल्याखेरीज अंतःप्रज्ञ मनाचे व्यापार उभगत नाहीत. याला च चित्तशुद्ध, 'मन मारणे' किंवा मनाची 'वृत्तिशून्यता' करणे किंवा समर्थीचे भाषेन 'उन्मन' होणे असे म्हणतात. सामान्य मनाला अशक्य घाटणाऱ्या या गोष्टी सत्य, अनुभविलेखा व अनुभव घेण्यासारख्या आहेत. पण प्रथम दर्शनी च 'अशक्यतेचा शिक्षा' मारून स्वस्थ वेळ त्याला यांचा अनुभव कसा येणार ! म्हणून प्रथम भक्ता पाहिजे. भक्ता ठेवून अल्प धारिष्टाने प्रयत्न सुरु केला म्हणजे हल्लहल्ल अनुभव येऊ लागतो च अशक्य घाटणारी गोष्ट शक्य कोटीत येऊ पाहते. वास्तविक भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे ब्राह्मी स्थिति ही बुद्धिमाह्य पण अतीन्द्रिय आहे. (६-२१) पण केवळ ज्ञानेन्द्रियाच्या द्वाराने सर्वज्ञान व अनुभव मिळविणाराणा हे अतीन्द्रिय सुख कसे प्राप्त होणार ! अतीन्द्रिय सुख मिळविण्याकरिता बाह्य ज्ञानेन्द्रियांपलीकडचे एकादे ज्ञानद्वार शोधून काढले पाहिजे. ते ज्ञानेन्द्रिय म्हणजेच हे 'अंतःप्रज्ञ' मन होय. ज्ञापयते बहिष्प्रज्ञ मनाचे व्यापार चालू आहेत तीपयते या

अंतःप्रश्न मनार्थी आपला कोणताहि व्यवहार सुरू होत नाही. म्हणून प्रथम बहिर्जगाशी सर्व व्यवहार पूर्णपणे बंद करून होपेसमान स्थिति उत्पन्न करावी तेव्हाच या अंतर्जगाशी आपला संबंध येऊ शकणार हे जाणून मनुष्याने त्या मार्गाला लागले पाहिजे. अंतःप्रश्न मन ही अशक्य वाटणारी गोष्ट, भद्रा असेल तर, करू शकते म्हणून समर्थ म्हणतात

म्हणे दास विश्वासतां मुक्ति भोगी ॥ २०५

‘ विश्वासतां ’ हे रूप च, प्रथम दर्शनी, विश्वासाची अशक्यता दर्शविते. इहसन्त्या मनाप्रमाणे बहिःप्रश्न मनाच्या कला विरुद्ध किंवा विचाराविरुद्ध हि हे अंतःप्रश्नमन सूचना ग्रहण करू शकते. ही सूचना, त्या मानाने, भद्रापूर्वक एकदां ग्रहण केली म्हणजे त्या सूचनांतर्गत विचाराची अगदी अखेरची कड पोंचाविण्याचे सामर्थ्य त्या मनांत असते. ही अखेरची कड म्हणजे च तृतीय मनांत प्रवेश. परंतु या सर्व सूचना ग्रहण कशाच्या जोरावर करणार ? बुद्धीच्या आणि विचाराच्या तर खास नव्हे. अर्थात् भद्रेच्या जोरावर. मात्र भद्रेच्या जोरावर सुरू करून कड पोंचविलेल्या मनुष्यांचा असा अनुभव आहे की यांत आपल्याला ब्रह्मप्राप्ति—अतीन्द्रिय सुखप्राप्ति—की ज्या सुखापुढे दुःखाचे डोंगर कोसळले तरी मन डगमगत नाही अशी स्थिति प्राप्त होते. सारांश सर्व उपायांचा श्रीगणेशा

भद्रा आणि तद्द्वारक अंतर्मन

यांत आहे. आणि मनाचे श्लोक या बहिःप्रश्न मनास उद्देशून नसून अंतःप्रश्न मनास उद्देशून आहेत. बहिःप्रश्न मन हा उपदेश प्रथमतः घेण्यास अगदीच अपात्र आहे. आजच्या मानस शास्त्राच्या दृष्टीने मनाचे श्लोक म्हणजे

Auto suggestions स्वयंसूचना

होत. मनाचे श्लोक भक्तिमार्गाचा उपदेश करतात असे समर्थ दुसऱ्याच श्लोकांत सांगतात. हा भक्तिमार्ग Path of devotion, sentiment असा आहे, आणि इहसन्त्या मताप्रमाणे तो अंतःप्रज्ञावन्ताचाच ‘ स्वतंत्र सुख ’ आहे. भक्तिमार्गमोक्षप्राप्तीच्या दृष्टीने ज्ञानमार्गापेक्षा सुलभ आहे असे सर्व कबूल करतात. हे या दोन मनांच्या दृष्टीने हि सत्य आहे. ज्ञानमार्ग हा बहिर्मनाचा सुख असा भक्तिमार्ग हा अंतर्मनाचा प्राप्त आहे; व तो भद्रेवर अवलंबून आहे. तथा ज्ञानमार्ग केवळ भद्रेवर अवलंबून नाही. भक्तिमार्गातील सुलभता या भद्रेमुळेच येते. ज्ञानमार्गांत अशक्य वाटणारी गोष्ट प्रथमदर्शनी

ग्रहण करणें व निगमनतर्क पद्धतीनें निघतील ते सिद्धांत तसें च भद्रेनें सत्य मानून चालणें व त्यांशीं तादात्म्य मानणें यामुळें हि सुलभता उत्पन्न होते. या हि दृष्टीनें पाहिलें तरी मनोबोध हा दुसऱ्या मनास उद्देशून आहे हें सिद्ध होते.

मना सज्जना भक्तिपंथे चि जावें ।

तरी श्रीहरि पाविजेतो स्वभावे ॥ २ ॥

या श्लोकांतील 'सज्जना' हें पद 'गौरवार्थ', 'ऑजारून गोंजारून बळविण्याकरितां' आहे असें कांहीं लोक समजतात. वास्तविक तसा अर्थ नव्हे. आतांपर्यंत केलेल्या विवेचनावरून दिसून येईल कीं मन बहिर्विषयापासून पूर्णपणें अलिप्त केल्याखेरीज अंतरीचे मनाशीं हितगुज करतां येत नाही. तसेंच त्या मनाला सत्, सदाचारसंपन्न, निर्विषय, निर्विकार केल्याखेरीज तशी अलिप्तता येत नाही व त्याशिवाय ब्रह्मप्राप्ति अथवा श्रीहारेप्राप्ति होऊं शकणार नाही. पुढील श्लोकांतून-याच २ व्या श्लोकाच्या दुसऱ्या अर्धापासून च 'सज्जना' या पदाचें समर्थ विवरण करीत आहेत. मनास खरोखरीच 'सज्जन' बनविण्याचा समर्थोचा हेतु आहे. यात 'गौरवार्थ' असें थिलकुल कांहीं नाही. इन्द्रियाणां मनश्चास्मि । मन ही माझी विभूति आहे असें भगवान् म्हणतात. अर्थात् असन्मन हे भगवद्रूपी किंवा भगवंतांची विभूति नव्हे. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ असें हि भगवान् म्हणतात. अर्थात् धर्माविरुद्ध व धर्मविरुद्ध काम असे कामाचे दोन प्रकार झाले. केवळ 'धर्माविरुद्ध काम' हा सामान्य मनाचा गुणधर्म आहे, नव्हे ! अर्थात् 'इन्द्रियाणां मनः' असें म्हणतांना 'शुद्ध सज्जन मन' असाच अर्थ ग्रहण करणें भाग आहे. मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः । यावरून हि मनाचे दोन प्रकार होतात. एक दैवी किंवा मोक्षप्रवण शुद्ध मन आणि दुसरे आसुरी किंवा पाशवी किंवा बंधप्रवण मन होय. मन शुद्ध झणजे सदाचारसंपन्न निर्विषय निर्विकार शाख्याखेरीज ते मोक्षप्रवण होऊं शकत नाही. अशा दृष्टीनें मनाचे दोन मार्ग होतात.

दैवी अ. मोक्षप्रवण (मन) बंधप्रवण अ. पाशवी

असें हि म्हणतां येईल कीं मनुष्य हा ज्या पाशवी योनीतून विकास पावला आहे त्या योनीचे पाशवी मन प्रथमतः त्याचे जवळ असते. परंतु त्यावर शुद्ध विचारांचा जसजसा सस्कार होत जाईल तसतसें ते दैवी होऊं पहाते. वास्तविक केवळ पाशवी मनापेक्षां सामान्य मानवी मनाचे ठिकाणी हि पुष्कळ च विकास झालेला आहे आणि या मानवी मनापासून दैवी मन हें

फार दूर आहे. अर्थात्

पाशवी मन मानवी मन दैवी मन

असे तीन प्रकार होतात. असे म्हणतात की ज्या मित्रभिन्न योर्नीतून मनुष्याचे शरीर विकास पावले आहे त्या त्या योर्नीचे अवशेष मानवी शरीरांत आढळतात. त्याच दृष्टीने असे हि म्हणतां येईल की ज्या ज्या अवस्थांतून मानवी मन विकसित झाले आहे त्या अवस्थांचे अवशेष अथवा अंश मानवी मनांत असले पाहिजेत. आणखी असा हि तर्क घावतो की ज्या दैवी अवस्थेपर्यंत मनुष्याचा विकास व्हावयाचा त्या दैवी अवस्थेला योग्य अशा मनाचा अंश हि त्याचे ठिकाणी असलाच पाहिजे. या दैवी मनाचा अंश म्हणजेच हे अंतः प्रज्ञ मन होय. प्रत्यक्ष दैवी मन म्हणजे वरील माण्डुक्य उपनिषदांत सांगितलेले तिसरे 'प्रज्ञानघन, आनंदमय, प्राज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ' असे विभूतिरूप मन. या अन्तःप्रज्ञ मनाच्या द्वारेच ही मोक्ष-प्राप्ति व्हावयाची म्हणून सर्व मनोबोध या अंतःप्रज्ञ किंवा अंतर मनाला उद्देशून असतो. पाश्चिमात्य शास्त्रज्ञ या अंतर्मनाला कमी दर्जाचे समजतात. परंतु मला वाटते की अंतर्मनाचे वर लिहिल्याप्रमाणे दोन प्रकार संभवतात: एका पाशवी व दुसरे दैवी. पैकी दैवी मनाचा अंश विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बहिर्जन सुप्त झाले म्हणजे अंतर्मनाचे व्यापार चालू होतात, म्हणून या मनाला ते Subconscious जागरितांतरित मन असे हि म्हणतात. परंतु हे मन तर सदैव जाग्रत व कार्यव्याप्त असते. त्याचा व्यापार आपल्यास किंचिदंशाने स्वप्रस्थितीत प्रतीत होतो. इतर वेळी तो प्रतीत होत नाही इतकेच. बहिर्व्यापारापासून पूर्णपणे अलिप्त झाल्या खेरीज सहसा ही श्रियति प्राप्त होत नाही. बहिर्व्यापारापासून पूर्णपणे अलिप्त कसे व्हावयाचे हाच मोठा व अवघड प्रश्न आहे. अर्थात् बहिर्व्यापाराचे मूल शोधून काढले पाहिजे. या बहिर्व्यापारांचे मूल प्रकृति आणि तिचे त्रिगुणात्मक घर्मे यांमध्ये आहे.

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ १८-४०

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निबध्नन्ति महा बाहो देहे देहिनमभ्ययम् ॥ १४-५

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १४-१९

भृगवान् म्हणतात: चैलोक्त्यांत असे सत्त्व नाही की जे गुणां पासून मुक्त आहे,

हे त्रिगुण च आत्म्याला बंधत्व आणतात. यथावत् सर्व कर्म हे या गुणांमुळे उत्पन्न होते, अर्थात् गुण हेच कर्ते होत. गुणांवांचून दुसरा कोणी कर्ता नाही असे मनुष्यास फळ लागले आणि गुणापर्लकडे कोण आहे हे त्यास समजू लागले म्हणजे तो माझ्या स्वरूपाळा प्राप्त होतो. यावरून दैवी मनाची प्राप्ति होण्याचा अचुक मार्ग आपल्यास सांपडतो. बहिर्व्यापाराचे किंवा अखिल कर्मांचे मूळ प्रकृति आणि तिचे गुण ही गोष्ट प्रथम स्पष्ट समजली पाहिजे, कर्म हे कामनेमुळे उद्भवते असे प्रत्येकास समजते. पण या कामना प्रकृतीच्या, आपल्या नव्हत, ही गोष्ट कोणास सहसा फळत नाही. कामना आपल्या च असे प्रकृतीशी तादात्म्य पावल्यामुळे सामान्यतः प्रत्येक जण मानतो. प्रकृति जशी सजीवाच्या ठिकाणी आहे तशी निर्जीव द्रव्याचे ठिकाणी हि आहे. जीवाला जसे काम क्रोध हे विकार आहेत तसे च निर्जीव असे ज्यास आपण समजतो त्यांचे ठिकाणी हि कामक्रोध आहेत असे रसायनशास्त्र सांगतात. त्याला ते Chemical affinity & repulsion रासायनिक स्नेहाकर्षकता व अपकर्षकता असे म्हणतात. सारांश काही शास्त्रज्ञ निर्जीव मानलेले पदार्थांना atoms किंवा कण यांना हल्ली या कारणाने च सजीव मानू लागले आहेत व सजीव सृष्टीतील चारही खाणांतील सर्व जीवांना, जे विकार सामान्य आहेत, त्यांना प्राकृतिक च मानले पाहिजेत. असे हे प्राकृतिक विकार व तदुत्पन्न कर्मे ही सर्व प्राकृतिक च मानली म्हणजे, मनुष्य या कर्मांशी आपले तादात्म्य मानीत नाहीसा देतो. भगवानू कंठखाने सांगतात की कर्मे आपली असे मानणारे ' ते सर्व मूर्ख ' ! पहा:

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकारविमूढात्मा फर्ताऽहम् इति मन्यते ॥ म. १-२७

तत्त्वविद्यु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥ ३-२८

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्म ॥ ३-२९

मनुष्याच्या अखिल कर्मांचे किंवा बहिर्व्यापारांचे मूळ या तादात्म्याच्या मानीव फल्पनेत आहे. तथापि या मानीव फल्पनेचा संस्कार इतका जबरदस्त आहे की मनुष्याला ही मानीव फल्पना सहसा सोडवत अगर गुटत नाही. पण एक मात्र वाटते की ही मानीव फल्पना सोडली की बहिर्व्यापार चालून हि मनुष्य अतर्मानाकडे वळू शकेल. अतर्मानाकडे वळणे ही च अंतर्दृष्टि. बहिर्वासना व बहिर्व्यापार सर्वस्वी मुटणे

ही अगदी सोपी गोष्ट तत्वतः दिसते पण प्रत्यक्ष आचरणात ती अत्यंत अत्यंत अवघड आहे. म्हणून प्रत्यक्ष अनुभवी अशा सद्गुरूची जोड मिळाल्याशिवाय याचा प्रत्यय आपल्यास पटत नाही. अनुभवी सद्गुरूची आवश्यकता दुसरी ही एक अशी दिसते की अनुभवी सद्गुरूला अतः प्रश्न मनाच्या सूचना देता व घेता येतात य साक्षात्कार घडवून आणता येतो. कोणत्या हि बोलक्या गुरूचें हें काम नव्हे. इतर गुरू 'अडक्याचे तीन' मिळतील पण असा सद्गुरू कचित् च आढळेल की जो प्रत्ययाचें ज्ञान अनुभवाला आणून देईल. समर्थ काय, तुकाराम बुवा काय, किंवा इतर साधुसंत काय,

जग उद्धरीन हेळामार्गे ।

असें म्हणू शकतात ! केवढा प्रचण्ड आत्मविश्वास हा ! ! कोणत्या पुस्तकी गुरूची अशी प्राज्ञा आहे वरें ! "पुस्तकें सद्गुरूचें काम सहज करू शकतील" असें कित्येकास घाटतें आणि कोणी असें स्वकृत पुस्तकात लिहून ठेवतात हि. पण आम्ही त्यांना एवढे च म्हणतो की समर्थीसारखे छातीला हात लावून त्यांनी सागावें की

हेळामार्गे मुक्त करीन या जना । तरीच पावना राघवाचा ।

राघवाचा दास मी जालो पावन । पतित तो कोण उरें शके ।

उरें शके ऐसे कपतीं घडेना । जो कोणी पुसेना त्यासी उणें ।

येणें काळें मोक्ष जरी मी देईना । दास म्हणवीना राघवाचा ।

राघवाचा वर पावलो सत्वर । जनाचा उद्धार करावया ॥

व्यसो, बहिर्व्यापार किंवा अखिल कर्म यार्शी असलेले तादात्म्य देहसगर्ने उत्पन्न होतें. आपण च देह, देहाच्या प्रकृतीचें कर्म तें अर्थात् आपलें च अशी सर्वांगिक भावना आहे. पण आपण देह नव्हे आणि देहव्यापार आपल्या प्रकृतीचा आहे, आपला नव्हे अशी दृढतर भावना होत जाईल तसतशा देहसग आपोआप सुटेल आणि तो सुटला म्हणजे अतर्मनाची किंवा भ्रतःप्रश्ननाची व आपली भेट अधिकाधिक होत जाईल. इतकें तत्त्वज्ञान नको असेल तर—बाकी तत्त्वज्ञान नको म्हणून भागत नाही—दुसरा मार्ग म्हणजे बहिर्व्यापारी मनावर सदाचाराचा, सद्गर्तनाचा, न्यायबुद्धीचा, लोकहितबुद्धीचा, आत्मौपम्यबुद्धीचा आळा घालणें व पगडा बसविणें हा. याला च चित्तशुद्धि म्हणतात. संगतुद्धि सुटून गेली म्हणजे मनुष्याच्या वर्तनावर मर्यादा घालण्याचें कारण सरत नाही, तो कसाहि वागला तरी चालतें. उलटपक्षां असें म्हणता येईल की त्याचे हातून असत्कर्म होऊ शकत नाही. पण समर्थांचा सद्गर्तनावर विशेष

कटाक्ष आहे. ते म्हणतात ' जळो तपांची मर्ती ' !! पाश्चिमात्य देशांतील मानसशास्त्री हि सद्गर्तनावर कटाक्ष ठेवतात. किंबहुना मानसिक सामर्थ्याची जोपासना व वाढ करुं इच्छिणाराकडून

मी यावगीं इच्छा वाळगणार नाहीं अशी प्रथम शपथ

घेववितात. सद्गर्तनाच्या जबरदस्तीनें मनुष्याच्या स्वभावाचें अभ्यासानें तें एक अंग वनूं शकतें. Habit becomes second nature. सद्गर्तन म्हणजे दैहिक चासनांवरील दडपण, दुसरे काय ! मग हें दडपण स्वतःचे फायद्याकरितां असो कां दुसऱ्याच्या फायद्याकरितां असो. जे लोक सामाजिक नीति, लोकसंग्रह, किंवा जगद् धारणा किंवा धर्म या दृष्टीनें या दडपणाकडे पाहतात ते याला नीति किंवा धर्म म्हणतात. परंतु जे अंतःसामर्थ्याविकास या दृष्टीनें इकडे पाहतील ते हें दडपण केवळ स्वोद्धारक आहे असें म्हणतील. आत्मोद्धार आणि जगद् धारणा किंवा धर्म ही केवळ भिन्नभिन्न दृष्टिकोणामुळे उत्पन्न होणारी परिमापा आहे असें यावरून दिसून येईल. असो. कर्म, बहिर्व्यापार किंबहुना संकल्प-विकल्प होवण्याचें कारण अंतःप्रज्ञ मनाकडे लागलेल्या निश्चळ नजरेची अवश्यकता. सोवण्याचे उपाय असे आतां पर्यंत दोन आपण पाहिले (१) संग, तादात्म्य किंवा देहबुद्धि नष्ट करणें (२) सद्गर्तनाचें दडपण अविच्छिन्नपणें वाळगणें. यापुढें आणखी एक उपाय आपले कडील साधुसंतांनीं योजिलेला आहे व तो वेमालुग आहे अशी त्यांची खात्री आहे. तो उपाय म्हणजे

हरिनामाचा अखंड गजर.

या हरिनामाच्या गजराचें तत्त्वज्ञान मानसशास्त्राचें अध्ययन केल्याखेरीज समजणार च नाही. गेल्या ५१५० वर्षांत विद्वान् लोकांनीं या ' यलकुटीचा कीस ' काढणारांची सडकून यष्टा केली आहे. परंतु साधुसंतांनीं त्याची अत्यंत प्रशंसा केली आहे. किंबहुना हरिनामाचा गजर हरिमेठ करवितो अशी ते ग्वाही देतात ! दोषापैकी एक खास चुकला आहे यांत शंका च नाही. साधुसंत अलीकडील विद्वानांहतके शास्त्रज्ञ व चिकित्सक नाहींत ह्मणून आजवर या विद्वानांच्या मताला बरा च मान असे. पण हरिनामाची यष्टा करणाऱ्या या अलीकडील विद्वानांना भद्रा आणि मनोव्यापारांचें सूक्ष्म ज्ञान विलकुल नव्हतें. मानसशास्त्राची त्या वेळीं इतकी वाढ झालेली नव्हती. मानसशास्त्रानुरोधानें आतां असें निखाडसपणें सांगतां येईल अलीकडील विद्वानांची ही यष्टा मूर्ख-

पणाची आहे. हरिनामगजराचा महिमा विलक्षण आहे. नामाच्या गजरांत शराराचें मान विसरविण्याचें व अंतःप्रशमनाचें द्वार उघडण्याचें सामर्थ्य आहे. भगवद्गीतेमध्ये नामाचा महिमा अत्यंत शोडक्यांत फार फाय एका शब्दांत च वर्णिलेला आहे. भगवंतांनी आपल्या विभूर्तांत

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । गीता १०-२५

असें म्हटलें आहे. एरवीं ज्ञानयज्ञाची भगवंतांनी अत्यंत स्तुति केली आहे. आणि ज्ञान आणि मोक्ष यांचा संबंध लक्षांत घेतां तो सर्वथैव युक्त च आहे. पण यज्ञांतला यज्ञ 'ज्ञानयज्ञ' असें ते सांगत नाहीत. सोमयाग, वाजपेय किंवा राजसूय यज्ञ यांची ऋग्वेदांत किंवा भारतांत इतरत्र भरपूर स्तुति भाड-ळते. परंतु एथे भगवंत जपयज्ञाचा महिमा 'विभूति' म्हणून वर्णन करतात. याचें कारण काय असावें इकडे टीकाकारांपैकी कोणाचें च लक्ष गेलेलें नाहीं. कारण नामस्मरण किंवा जपयज्ञ याची उपपत्ति कोणी लावलेली च नाहीं. समर्थानी त्रयोदशकोटि रामनामाचा जप करून त्या जपाचें सामर्थ्य अनुभविलें आहे. 'आर्घी केलें भग सांगितलें' हा त्यांचा बाणा. 'क्रियेविण वाचाळता' त्यांना आवडत नाहीं. सारांश समर्थींचा या बायतींत जर कांहीं कटाक्ष असेल तर तो अनुभवान्या जोरावर आहे असें म्हटलें पाहिजे. समर्थींचा कटाक्ष सदा मानसीं तो निदिध्यास राहो ॥ अशा अखंड ध्यानाकडे आहे असें आपल्याला पुढें दिसून येणार आहे.

रघूनायकावीण थोळें नको हो । सदा मानसीं तो निजध्यास राहो ॥ म. ४३
मना सज्जना राघवीं पस्ति कीजे । म. श्लो. ३८ ते ४२

रामनामा विपर्यां ते म्हणतातः—

समस्तांमधें नाम हें सार आहे ।

दुर्जा तूळणा तूळितां ही न साहे । म. श्लो. ८१

मुखीं राम विधाम तेथें चि आहे । सदानंद आनंद सेऊनि राहे ॥

तयावीण तो सीण संदेहकारी । निजधाम हे नाम शोकापहारी ॥ म. श्लो. ८६

मुखीं राम त्या काम बाधूं शकेना । गुणें हृष्ट धारिष्ट त्याचें चुकेना ॥

हरिभक्त तो शक्त कामास मारी । म. श्लो. ८७

करी मूळ निर्मूळ घेतां भवाचें । जिवां मानवा हें जि कैवल्य साचे ॥ ८८

या २०० श्लोकांत रामनामावर च केवळ २५ म. श्लोक आहेत.

या अखंडध्याना बरोबर ते अखंड नामस्मरण हि सुचयितात. इकडील सर्व च साधुसंत नाममहिमा गातात. पुढील अंकी नामस्मरणाच्या योरवीचा विचार करित करित आपण प्रत्यक्ष मनाच्या श्लोकांत प्रवेश करूं.

(१२९)

॥ श्रीराम ॥

श्रीसमर्थसंप्रदायजीर्णोद्धारकार्याचा

जमाखर्च वगैरे

१८५२ आषाढ व. १ (ता. ११-७-३०) पासून
भाद्रपद शु. १ (२५-८-३०) पर्यंत

जमा

खर्च

२०-०-०	भीसेवक अनंत सखाराम वणीकर, अहमदाबाद, १० जून, १० जुलै करितां	९६५-८-०	स्थापत्यविशारद भी.वासु- देवराव गोगटे यांच्या खातीं नांवे
२५-०-०	डॉ. भा. गो. घाणेकर, हिंदू युनिव्हर्सिटी, कै. वडिलांचे स्मरणार्थ	२८८	ता. ११/७/३०
		२	ता. ११/७/३०
		५	ता. १२/७/३०
४-०-०	भी. ह्त्तात्रय खंडेशव कुळ- कर्णी, बोरसकर, फन्नड	५	ता. १४/७/३०
		४२०	ता. १६/७/३०
१०-०-०	भी. रंगराव विनायक कुळ- कर्णी बोरसकर, फन्नड	६	ता. १६/७/३०
		४००	ता. २६/७/३०
१-४-०	श्रीशैश्वरमीत्यर्थ, हस्तविष्णु रामचंद्र शैवेकर, मुंबई	१२५	ता. ३१/८/३०
		५-१४-६	टपाल, रजिस्ट्रेशन, इंग्लिश खर्च
२-०-०	भी. वामन बाबदेव जोशी, मुंबई	९७१-६-६	एकूण खर्च
१०-०-०	V. N. Kalyanpur, Bangalore, सद्गुणी पुत्र रामदास बांच्या स्मरणार्थ सातवा हप्ता		यांचेकडून मिळ व ता. ७/८/३०
१-४-०	पितृव्यतीर्थ • यामन गणेश नवरे, घोपेश्वर, राजापूर, (भाद्रदिनीं काढलेले) इतें नां. पां. नवरे, मुंबई		
१०५-०-०	अनामत असलेली रक्कम		चाफळ सोसायटीकडून च व्याजापोटी

[१३०]

सर्वोच्यया समाधानाची जागा

(हें प्रकरण कोरेगांवीं मिळालें)

॥ श्री शिव प्रसन्न ॥

॥ श्री राम सद्गुरु समर्थ ॥

भूत भविष्य वर्तमान । जे काळीं होणें जाण ।
 श्रीहरिसंकल्पप्रमाणें । सहज होती अनायासें ॥ १ ॥
 अनादि भगवत्संकल्पप्रमाणें । घळें च होतसे जाण ।
 करणें आणि न-करणें, स्वाधीन नाहीं ॥ २ ॥
 अनंतकोटीब्रह्मांडधारी । सूत्रधारी श्रीहरि ।
 तो जैसा नाचवितो त्यापरी । विश्वपुतळा नाचतसे ॥ ३ ॥
 प्राणी वर्तती संसारी । कर्माकर्म प्रवर्तती जरी ।
 परी स्वसत्तेची कुसरी । कांहीं च नाहीं ॥ ४ ॥
 जेव्हां केला ह्या पिंड निर्माण । तत्समई ठोषिला क्लृप्त करून ।
 त्या त्या प्रमाणें घडतें जाण । चिंता करणें व्यर्थ चि ॥ ५ ॥
 सुख अथवा दुःख भोगणें । हानि मृत्यु यश लाभ जाणें ।
 श्रीहरिसंकल्पप्रमाणें । आपोभाप होतसे ॥ ६ ॥
 लौकिक व्यवहार करणें । येकामेका देणें घेणें ।
 ऋणानुबधानुसार घडणें । पूर्वप्रवाहरूप ॥ ७ ॥
 कोण देता कोण घेता । याचा विचार पाहिजे पुरता ।
 मिथ्या आंतीस पडूं नये तत्वता । सारासार विचारित ॥ ८ ॥
 मोलाचें आयुष्य गमाऊन । पुढें काय मिळवणें ।
 लक्ष चौन्यासी हिंडणें । सुख कांहीं दिसेना ॥ ९ ॥
 कैची जाया कैची माया । कां भ्रमलासी मूर्खा वाया ।
 गंधर्वनगरीची छाया । साचपणें दिसेना ॥ १० ॥
 तरी या संसारासी असोन । दृढ धरावे सद्गुरुचरण ।
 सारासारविवेकलक्षण । सर्वदा हि करावें ॥ ११ ॥
 मुळीं दृष्टी घालून । चौदेहाचे शोध करून ।
 आपणें हें चोळखणें । कोण आहे ॥ १२ ॥
 आपुली माता पिता कोण । कोण घणें कोण स्थान ।

धुँधे भापुले भागमन । होईल कोठे पाहवे ॥ १३ ॥

अंगुष्ठापासोन मस्तकपर्यंत । नख रोमावळी समस्त ।

सर्वत्र हि क्रियामूत । आपुले आपण करिताती ॥ १४ ॥

पूर्वप्रारब्धास्तव जाणे । देह वावरे बळेंच आपण ।

मी कर्ता हा अभिमान । कासयासी धरावा ॥ १५ ॥

उठणें बसणें । घालणें बोलणें ।

कर्ता करणें । प्रारब्ध भोग ॥ १६ ॥

आपुले आपण बळखणें । दुसऱ्या शब्द न ठेवणें ।

आपुले क्रियमाण प्रमाणें । आपणासी घडतें ॥ १७ ॥

बहुत ज्ञान बहुत विचक्षण । करून कांय सार्थक जाण ।

येक स्पष्टी विश्वास न धरी पूर्ण । तरी अवचे व्यर्थ चि ॥ १८ ॥

विश्वास करुनी भक्ति उत्पन्न । विश्वास करुनी ब्रह्म होणें ।

विश्वास करून बळखणें । भगवद्रूप ॥ १९ ॥

भाव धरी तया तरी पापाण । ऐसैं थोराचें वचन ।

त्या अन्वयें होतां चि जाण । भगवंत समीपा ॥ २० ॥

जगद्रूप हे रामचंद्र । स्थूल सूक्ष्मादि कारण खरें

शोधितां सर्व धराचर । रामरूप ॥ २१ ॥

मुख्य विश्वास असावा । गाकून टाकावे भावाभाव ।

भाग प्रत्यक्ष स्वयमेव । राम होतो प्रसन्न ॥ २२ ॥

जेथें जेथें प्रकटें सद्भाव । तेथें तेथें प्रसन्न होतो देव ।

विश्वंभर श्रीराघव । सर्धी सर्व भरला असे ॥ २३ ॥

रिता नाही कोठें ठाय । सर्वा भूतीं घासुदेव ।

अणु रेणु तृण सर्व । तो चि व्यापिला श्रीराम ॥ २४ ॥

देवद्विजमातृवचन । विश्वास धरावें अंतःकरण ।

विश्वास धरितां चि पूर्ण । करणें प्राप्त देवासी ॥ २५ ॥

मुळीं च विश्वास होत नाही । जरी यद्यपि करिता पाही ।

नाना प्रकार अविश्वास हि । येऊन पडती आपुले गळा ॥ २६ ॥

माण गेले तरी जावोत । सहस्र प्रबोधिका वचनार्थ ।

इव मासुनी निश्चित । राहिला तो सखिस्य ॥ २७ ॥

गुरुवचन साध मानिला । प्रत्यक्ष होतो देव त्याला ।

नाहीं विश्वास आपुला । देवावरी शब्द काये ॥ २८ ॥

देव भक्ताचा साहाकारी । देव भक्ताचा कैवारी ।
 देव भक्ताचा मनोरथ पूर्ण करी । भक्ताभिमानी श्रीराम ॥ २९ ॥
 भक्तासी संकट पडले जरी । आपण स्वयं श्रीहरि ।
 त्याचें संकट निवारण करी । स्वयमेव ॥ ३० ॥
 ऐसं जाणोनी मूर्ख जन । कवणासी भक्ति नाहीं उरपक्ष ।
 जवळी असतां निधान । उगा चि होती रानभरी ॥ ३१ ॥
 आतां असो हें बोलणें । आपुले अनुभव आपण घेणें ।
 दुसऱ्या चिंता करून । कासया श्रमावे ॥ ३२ ॥
 प्रपंचीं असावें । लौकिक करावें ।
 आपुले आश्रम चिंतावे । लौकिकार्थ ॥ ३३ ॥
 दास्यत्व करावें । परोपकार करावे ।
 सुखदुःख जाणावे । आत्मानुभवें ॥ ३४ ॥
 नम्रत्वे बोलवावे । उत्तम क्रिया करावे ।
 सर्वां भूतीं अनन्यभावे । भगवद्भजनीं ॥ ३५ ॥
 रामापरते न बोलवावे । विश्व अवघे ।
 केलें कर्म कृष्णार्पण । कर्म धर्म सर्व जाण ।
 कर्म करून अकर्तेपण । सहज चि होये ॥ ३६ ॥
 परधनिता सीतासमान । पुरुष तो श्रीराम जाण ।
 सर्वाभूतीं समान । जाले पाहिजे ॥ ३७ ॥
 परमिंदा विष्टाभक्षण । परद्रव्य घमन पूर्ण ।
 परधनिता माता जाण । तरी तो धन्य संसारी ॥ ३८ ॥
 रामापरते कांहीं नाहीं । सर्वां ठाई पूर्ण पाही ।
 ऐसे जाणोनी निश्चयी । सदा सुखी असावे ॥ ३९ ॥
 देता घेता श्रीराम । फर्ता फरविता श्रीराम ।
 बुद्धीचा प्रेरक श्रीराम । प्राणियाची सत्ता केंची ॥ ४० ॥
 अमंतकोडीप्रहांड । जे करिती घबामोड ।
 थोड थोर ते प्रचंड । त्यासी स्वसत्ता पै नाहीं ॥ ४१ ॥
 इतर प्राणियाचें काय सामर्थ्य (आहे) । जैशी बुद्धि देतो श्रीराम याहे ।
 तैशी प्राणी घर्तती आहे । शब्द ठेवणें मूर्खवद् ॥ ४२ ॥
 हसणें फुगणें द्वेष करणें । अथवा घात पात करणें ।
 सदा चिर्तीं तळमळणें । न्यर्थ कायसं करावें ॥ ४३ ॥

माता पिता बंधु भसति । पुत्रदारादिधनसंपत्ति ।
 इष्ट मित्र हि भास जाती । गणगोतादि सोमरे ॥ ४४ ॥
 कृष्ण शालक रमा भगिनी । पिता समुद्र असोनि ।
 परी शंखाचे प्राचर्नी । भिक्षा मागणें घरोघरीं ॥ ४५ ॥
 सर्वत्र आपणासी असोन । परी आपलें पूर्वं कर्म गहन ।
 सुखदुःखादि भोगणें । कर्मानुसारें ॥ ४६ ॥
 जसे आपण पेरिलें । संचितानुसार प्यावें (लागलें) ।
 तें चि उगवोनी येती फळें । कवणावरी काय बोल ॥ ४७ ॥
 मातापित्याचें ऐश्वर्य । पुत्रासी जाण होतें काय ।
 पुत्राचें सौख्यसुख । मातापित्यासी होत नाहीं ॥ ४८ ॥
 भा इतरावर घोल काये । ऋणानुबंधानुसार होतो पाहे ।
 कवणावरी रसूं नये । सहसा हि ॥ ४९ ॥
 शरीरेंकरून सेवा करणें । द्रव्य जोडून सुख देणें ।
 सर्वत्राचा मनोदय पूर्ण करणें । ऋणानुबंधानुसार ॥ ५० ॥
 अथवा आपुली सेवा ते करिती । परोपरी सरक्षती ।
 परी त्यास आपण कां न करती । कदा काळीं ॥ ५१ ॥
 ऐसे हे व्यवहार माईक । पूर्वीचे ऋणानुबंधानुसार देख ।
 बळें च होतसे ऐक । आपोआप ॥
 येकापासून सहस्रपर्यंत । ज्याचें ज्याचें देणें असेल सत्य ।
 ह्या ह्या प्रमाणें देणें प्राप्त । वळातकारें ॥ ५२ ॥
 इष्ट मित्र होऊन भागती । माता पिता बंधु याति ।
 देणीं घेणीं करावीं लागतीं । ऋणानुबंधानुसारें ॥ ५३ ॥
 अधिक उणें येकास करणें । हे हि आपुले स्वाधीन नाहीं जाणे ।
 जितकें जितकें असेल देणें । तितुकें च देणें प्राप्त ॥ ५४ ॥
 कायाचाचामनं करून । अथवा अन्न आच्छादन ।
 जें जें देणें असेल जाण । दिल्याशिवाय सुटका नाहीं ॥ ५५ ॥
 आपण पूर्वी दिव्हें नाहीं । येथें मागितल्या मिळत नाहीं ।
 दिल्याशिवाय प्राप्त नाहीं । ऐसे म्हणे वेदधृति ॥ ५६ ॥
 येक समर्थ येक दरित्री । लौकिकीं हे दोनी प्रकारी ।
 पापा पुण्याचा अर्जवापरी । फल घ्यावें ॥ ५७ ॥
 आर्तां जे ज्ञानी लोक । समजावे ते हे चि आईक ।

काया वाचा मानसिक । करावे परोपकार ॥ ५८ ॥
 आपुले शरीरीं दुःख देणें । दुसऱ्याचें कल्याण करणें ।
 हें चि चित्तातें धरणें । चारंवार ॥ ५९ ॥
 आपण येकासी करून । फिरून त्याची अपेक्षा करणें ।
 हे ते करून स्वयं जाणे । भस्मीं अवदान दिल्यापरी ॥ ६० ॥
 निरापेक्ष निरहंकार । निःसंग आणि निर्वैर ।
 सर्वां भूतीं दयापर । तो चि ईश्वरी पुरुष जाण ॥ ६१ ॥
 ऐसी जयाची घासना । दैन्य नाहीं त्याचा भुवना ।
 समस्त दैवत्य त्या जाणा । कृपा करिती ॥ ६२ ॥
 आपुलें कल्याण व्हावें जरी । ऐसें असेल निर्धारिं ।
 पराची गोष्टी कदापि घरी । ऐकूं नये ॥ ६३ ॥
 जेणें करुनी कल्याण । हें चि सर्वदा चिंतन ।
 वरकठ भ्रम टाकून । स्वकार्यार्थ साधिजे ॥ ६४ ॥
 राजे रंक दोघे जण । उभयतांचें सुखदुःख भोगणें ।
 बो डाई समान पूर्ण । सम विपम नव्हे चि ॥ ६५ ॥
 मुळींघ हा देह मिथ्या । तरी च सुखदुःख कैसें सत्य ।
 त्यांत आपुलें संचित । त्याप्रमाणें घडतसे ॥ ६६ ॥
 राम प्रत्यक्षादीप्रमाणें । दासीपुत्रास राज्य होणें ।
 कोणें केले प्रयत्न । अनयासें लाधले ॥ ६७ ॥
 आपुले देवीं संपदा भोगणें । जरी गेळा आरण्यासी जाणे ।
 तेथें चि भेदे कल्पवृक्ष पूर्ण । चिंतिले मनोरथ पुरविती ॥ ६८ ॥
 आपुले देवीं दुःख भोगणें । सुख असोनी काय होणें ।
 आपुले प्रारब्धाप्रमाणें । आपणासी घडते ॥ ६९ ॥
 सार्वभौमराजपत्नी । असोनिया दरिद्रपर्णी ।
 सुख भोगी दिवसरजनी । चिंता न सुटे कदापि ॥ ७० ॥
 पूर्वींचि ऋणानुबंधाविरहित । चिंता केल्या काय होत ।
 ऋणानुबंधासारिखें घडत । प्रयत्न केल्याविण ॥ ७१ ॥
 ऐसें सहुरूजें बोधून । कडें केले संसारापासून ।
 मग दाविले आनंदघन । रामरूप ॥ ७२ ॥
 दृष्टांतलक्षण समस्त । उघडून दाविले यथार्थ ।
 तेणें जाहालें चित्त शांत । आनंदमय ॥ ७३ ॥

मस्तकीं हस्त टेउनी । रूप बाळ पाहोन नयनीं ।
 समस्त अज्ञान निरसोनी । दाविते जाहाले रामरूप ॥ ७४ ॥
 पिंडमहांडसमवेत । जे जे दिसती पदार्थ ।
 रामरूप भासत । सद्गुरनाथकृपेनें ॥ ७५ ॥
 आणीक दाविते निजलून । विराट पुरुपाचें लक्षण ।
 तें माझा च ठाई परिपूर्ण । करोनि दाविले ॥ ७६ ॥
 हा विश्व तुझा चि विस्तार । तूं चि नटलासी चराचर ।
 तुजघरी विश्व स (म) घ । जणोनि दृष्टांत दाविते ॥ ७७ ॥
 जैसे आपुले देह जाण । हस्तपादादि अवयव पूर्ण ।
 प्रत्येक दिसती परी ते अभिन्न । देह चि जैसे ॥ ७८ ॥
 दंत जिह्वा प्रत्येक । दिसती सकळासी वेगळीक ।
 परी मुख घेक । ऐसे चि विश्व जाणिजे ॥ ७९ ॥
 नातरी सूत्रांतीळ मणी । वर्ण भेद प्रत्येकपणी ।
 परी ते सूत्रपर्णी । तैसे विश्व जाणिजे ॥ ८० ॥
 दंत जिह्वा प्रत्येक हे आपुले । जिह्हेसी दंत दंशिले ।
 म्हणोनी काय दंत पाडिले । रागेजोनी ॥ ८१ ॥
 उभयपक्षीं आपणे । दुःख तें आपणाती च जाणे ।
 आपुलें आपण समजणें । विवेकवळें ॥ ८२ ॥
 आपुले हस्त आपुले नेत्रीं । जरी जाय अवचित्ती ।
 तरी काय हस्त कापित्ती । ऋषिकरोन ॥ ८३ ॥
 तैसें जग हें आपण । सर्वां ठाईं समसमान ।
 राग द्वेष टाकून । सर्वज्ञ व्हावें ॥ ८४ ॥
 मृत्तिकेची मूर्ति निर्मिली । वैल घोडे मनुष्ये वेळीं ।
 प्रत्येक करुनी वैसविली । अवघे मृत्तिके चि जाणावे ॥ ८५ ॥
 येक दुग्ध नाना वर्ण गाथी । हेम अळंकार नानापरी ही ।
 उदक येक तरंग बहु ते हि । तैसें चि विश्व जाणिजे ॥ ८६ ॥
 जग समस्त पंचभूतात्मक । अनेक दिसे परी येक ।
 ऐसे जाणोनि निष्टंर । भेदरहित व्हावे ॥ ८७ ॥
 वख येक नाम अनेक । घोत्र लुगडी चोळी देख ।
 तैसे खी पुरप गर्भमक । अवघा ओतला श्रीराम ॥ ८८ ॥

[१३१]

मनोबोध Auto—Suggestions

(३)

अखंड नामस्मरण, निदिध्यास किंवा जपयज्ञ

समर्थानां नाममहिमा या २०५ श्लोकपैकीं सुमारे ३० श्लोकांत गाईलेला आहे असे मागील प्रकरणांत सांगितले च आहे. त्या ३० श्लोकपैकीं सु. ७ श्लोक किंवा त्यापैकीं काही भाग एथे उतरून घेणार आहे, त्यावरून नामाचा महिमा कां व कसा आहे ते समजून घेईल. समर्थ म्हणतात:

समस्तांमध्ये सार साचार आहे । कळेना तरी सर्व शोधूनि पाहे ॥

जिवा संशयो वाडगा तो स्वजावा । प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ॥ ७५ ॥

नामाचा हा उपाय सर्व उपायांत ' सार ' असा ' सत्य ' आहे हे कोणास समजत नसेल तर त्यानें सर्व उपायांचा शोध घ्यावा, मनांत उगाच संशय घालू नये. खरोखर जर कोणास ही गोष्ट कळत नसेल तर तो अभागी च समजला पाहिजे !!

बहू नाम या राम नामां तुळेना । अभाग्य नरा पामरा हें कळेना ॥ ८२ ॥

समस्तांमध्ये नाम हें सार आहे । दुजी तूळणा तुळितां ही न साहे ॥ ८१ ॥

असे बहुमोल अतुल्य असे या नामांत काय आहे ? एक तर ईश्वरप्राप्त्याचे अनेक मार्गांपैकी हा ' स्वल्प, सोपा आणि फुकाचा मार्ग ' आहे च. पण या नामाने काय काय होऊं शकते, पहा :

जयाचेनि नामें महा दोष जाती । जयाचेनि नामें गती पाविजेती ।

जयाचेनि नामें घडे पुण्य ठेवा । प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ॥ ७१ ॥

करी काम नि.काम या राघवाचें । फरी रूप स्वरूप सर्वा जिवांचें ॥

करी छेद निर्द्वंद्व हे गूण गातां । हरीकीर्तनीं श्रुतिविश्वास होतां ॥ ७७ ॥

मुर्खीं राम विश्राम तेथेंचि आहे । तयावीण तो दूषण संदेहकारी ॥ ८६ ॥

म्हणोनी अतीआदरें नाम घ्यावें । मुखे बोलतां दोष जाती स्वभावे ॥ १०१ ॥

म्हणून

मना भरसरें नाम सांडूं नको हो । अती आदरें हा निजध्यास राहो ॥ ८१ ॥

नामानें स्वभावतः च दोष निघून जातात, पुण्य गांठी पडते, त्यामुळे राघवाचें काम हावून निष्काम पद्द लागते एवढे च नव्हे ' वरनाम हें सर्वो

जिवांचे रूप स्वरूप करूं शकते ' आणि ' विश्राम तेथें चि आहे ' इतकी समर्थ स्पष्ट ग्वाही देतात.

नुसत्या हरिनामाचे इतके परिणाम कसे होऊं शकतील ? असा प्रश्न, मला च किती तरी दिवस, पडला होता. मला वाटे कीं सदोदित पापविचारांत गढून गेलेल्या मनुष्याचा जो काल रामनाम घेण्यांत गेला तो काल एरवीं पापकल्पनांत, चिंतनांत किंवा पापाचरणांत जाण्याचें टळलें, म्हणून वाटलें तर त्यानें समाधान मानून घ्यावें ! परंतु हा फायदा केवळ अभावरूप होय (negative). त्या नामस्मरणापासून प्रत्यक्ष भावरूप (positive) फायदा काय व कसा होऊं शकेल ? आणि अलीकडच्या कित्येक मुशिक्षितांना ही शंका येत च असेल. म्हणून समर्थांची ही मीमांसा अत्यंत मननीय आहे असें मी समजतो. केवळ ' अनुमानाचें ' किंवा ' परंपरेच्या ' (परिपाठीच्या) जोरावर आपण कोणास कांहीं सांगत नाही आणि कोणी या परमार्थाचे वावर्तात केवळ अनुमानावर विस्वून राहूं हि नये असें समर्थींनीं सद्योत्पन्नानें दासबोध १०-८ या समासांत बजावले आहे.

प्रचीत न येतां निरूपणीं । वैसांचि नये ॥ १०-८-२

अनुमानें जें कार्यं करणें । तें चि मूर्खपण ॥ १०-८-९

एथें अनुमान राहिला । तरी परमार्थ केला तो वायां गेला ।

प्राणी संशयीं धुडाला । प्रचीतीविण । १०-८-२४

हें परमार्थाचें बोलणें । लटिके बोलिले तो अद्धम

लटिके मानी तो अद्धमोद्धम । यथार्थ जाणावा ॥ १०-८-२५

परिपाठेंचि जरी बोलिले । तरी प्रचीत समाधान धुडालें ॥ १०-८-३२

अद्या स्थितींत समर्थींचें नामस्मरणासंबंधाचें विवेचन आजच्या मुशिक्षितांनीं नुसतें च वाचून नव्हे तर परीक्षून पाहवें अशी विनंति आहे.

सारांश ' संशय ' नको आणि ' मत्सर ' हि नको. स्वहितार्थ च पण निःसंदिग्धमनानें मनुष्यानें नामाचा निदिध्यास चालवून आत्मौपम्य बुद्धि आणि ' विश्राम ' पावून घ्यावा. नामानें मुक्ति मिळते असा समर्थांचा हृदयून खडयून जबाब आहे. या उपर संशय घरून बसेल तो ' अमागी पामर ' किंवा करंटा म्हणावयाचा, दुसरें काय !

असा हा नाममाहिमा केवळ चिकित्सक पण कुत्सित मत्सरी मनुष्याला समजला नाही आणि समजून न घेण्याची च त्यानें प्रतिज्ञा केली तर त्याला

समर्थानी काय करावें ? मानवी मनाचे एक प्रकारचें हें दौर्बल्य च समजलें पाहिजे. गोलडरिमयने आपल्या ' डेसर्टेड दिहजेज ' नामक काव्यांत म्हटलें आहे की मनाचा धर्म च असा की ' एका पापाचें प्रायश्चित घेत असतांना च त्याने दुसऱ्या पापाचा संकल्प करीत रहावें ! ' अशा पापकर्मांत सदेदित राटंगळ्या खाणाऱ्या किंवा तसें नसल्यास संशयखोर चिकित्सक बहिष्प्रस मनास समर्थ पामर म्हणून सोडून देतात ! असें हें पाशवी किंवा ' दोपी ' मन—मनुष्य पशूंतून मानवाच्या जन्मास आल्यामुळें त्याचें मन मूळ पाशवी (विपयासक्त) असतें किंवा होतें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. पण उलट पक्षां असें हि म्हणतां येईल की प्रत्यक्ष पशूंत देखील इतकें पापविचारांत निर्ढावलेलें मन सांपडणार नाहीं. म्हणून असें नीच मन मानवानें स्वतः च संपादन केलें आहे ! म्हणून अशा मानवी पण निकृष्ट (infra) मनाला अति मानवी (ultra) किंवा दैवी बनविण्याचा योग्य उपाय म्हणजे

समस्तांमर्भ्ये नाम हें सार आहे ।

अशी त्यास शिकवण द्यावयाची आणि सांगावयाचें की प्रथम विश्रासाने व भद्रेनें

प्रभाते मनीं राम चिंतित जाया ।

आणि अशी सुरवात करून, ' अती आदरें हा निजण्यास राहो. ' तें केलें हळू हळू ' मन निष्काम ' होऊन किंवा बहिर्व्यापारापासून सुटून देहसंग सुटेल आणि अखेर आत्मारामी च रत होईल. असा हा अनुभव आल्यावांचून राहणार नाहीं.

तथापि नाना तऱ्हेनें नटणाऱ्या आणि रंगणाऱ्या अर्थात् ' नाना धृत्तीच्या ' (९-८-१२ दासबोध) मनाला हा जरी सर्वोत्तम आणि सुलभ उपाय असला तरी तो एकदम पटणार नाहीं. म्हणून समर्थ दुसरे अनेक उपाय सुचवीत आहेत की ज्या उपायांनीं मन सज्जन (दा. ६।१।२३-२४) होईल, सज्जनाना संतोषवील, बहुजनाच्या मनोगतींचा व्याप हातीं घेऊन त्यांत गडून जाईल, कीर्ति संपादन करील, इ. इ. यांत हि वास्तविक चित्त-शुद्धि आणि चित्तैकान्य होण्याचें च ध्येय आहे. मनाला जी ' ममत्वा ' ची ओढ असत्ये ती बदलून तें ' निर्मम ' करण्याचे दोन प्रकार सहजी च दिसून येतात. एक एकदम ' ममत्व ' सोड म्हणून निवृत्त मार्गांत आणावयाचें, दुसरे प्रवृत्ति मार्गांत ममत्वाचा घेर वाढवून तें विश्वकुटुंबी बनवावयाचें.

सज्जनांचा संतोष अशा निवृत्ति आणि प्रवृत्तीच्या दोन प्रकाराने होऊं शकतो. तथापि त्यांतील हेतु केवळ प्रवृत्ति, लौकिक, इत्यादि नसून एका बाजूने ममत्वाचा घेर यादवून दुसऱ्या बाजूने केवळ वैयक्तिक असें ममत्व नाहींच करावयाचें हा असतो. मनाच्या श्लोकांच्या पहिल्या कांहीं श्लोकांत हा मार्ग या च हेतूने सांगितलेला आहे. केवळ सद्गुणांचा पुतळा बनविणे व लौकिकी बुद्धि वाढविणे हा नव्हे. कारण सर्वांचे ध्येय सुष्टु दुष्ट सर्वच कल्पना (अल्प-संकल्प हि) घालविणे हा आहे. (१३०) पण प्रथम प्रथम

मना वासना दुष्ट कामा नये रे । मना सर्वथा पापबुद्धि नको रे ॥

मना सज्जना लागि संतोषवावे । देह त्यागितां कीर्ति मागें उरावी ॥

असा नैतिक आणि व्यावहारिक उपदेश केलेला आहे. नैतिक उपदेश नेहेमी च विश्वकुटुंबीय दृष्टीचा असतो. पण ज्या अर्थी ' सर्वच कल्पनां ' चा बाजार मोडावयाचा आहे, त्या अर्थी प्रथमदर्शनीं सांगितलेल्या नैतिक कल्पना केवळ अभ्यासाच्या दृष्टीने सांगितल्या आहेत अशी कल्पना करणे भाग आहे. अर्थात् अशा श्लोकांचा सामान्य व उत्तान अर्थ हा च खरा असें घरून चालणे योग्य नव्हे. संगति लावावयाची तर पुढे ठेवलेले ध्येय महत्त्वाचे मानून त्याच्या आनुपंगाने होईल तो च अर्थ खरा असें समजावे लागते. आणि म्हणून च एथे या अर्थाची फोड करणे भाग पडले. सर्व श्लोकांत केंद्रीभूत असलेली कल्पना

न कंचन कामं कामयते (मांडुष्य उप०)

किंवा विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः ॥

निर्ममो निरहंकारः ॥ भ. गीता

किंबहुना: न किंचिदपि चिंतयेत् । म. गीता

ही असून तिच्या घोरणाने च बाकीचे श्लोकांची संगति लावली पाहिजे. नाम-महिमा गायलेला आहे तो तरी स्वतंत्र नाहींच. रामनामनिदिध्यासाचा हेतु हि बरील प्रकारचा च म्हणजे इतर अर्थात् असत कल्पनांची व्यावृत्ति करून सत्-कल्पनेचा निदिध्यास घ्यावयाचा आणि तो हि अखेर टाकून ' ब्रह्मानंदी लागली टाळी ' अशी अवस्था प्राप्त करून घ्यावयाची असा च आहे. अशा शिर्वांत समर्थानीं अखंड नामाच्या गजराचे किंवा नामाचे जे परिणाम सांगितले आहेत ते सर्वथा योग्य च होत; असो.

मनाचें कार्य संकल्पावकल्प करणें. हें ' संकल्पविकल्पा ' चें कर्म बंद केल्यावर मन काय करूं शकणार ? मनाचें कार्य म्ह. च मनत्व च खुंटविल्यावर मग अर्थात् त्या पुढील उपदेश कोणाला करणार ?

नमन घडतां चि न मन । मनास कैचें मनपण ॥

भक्तसंभारी अ. ३४ नवनाथ वर्णन

अर्थात् मन ' मनातीत ' होऊन जाते त्या वेळीं अगर त्यानंतर देहाचे हातून घडणारें कार्य कोण व कसे करीत असतें ? किंबहुना तत्पूर्वी तरी ' मनातीत हो ' अशी आज्ञा किंवा असा हा उपदेश कोण कोणास करीत असते किंवा करू शकणार ? ' मना अल्प संकल्प तो ही त्याजावा ' असें म्हणून मनाचें मनपण च घालविल्यावर त्या च मनाला सत्यसंकल्प घरण्यास कसे सांगतां येईल याचा विचार केल्यास मनाचें द्वित्व समर्थोचें डोळ्यापुढें होतें कीं नाहीं हें आपल्यास समजून येईल. तथापि या बाबतीत आणखी जास्त पुरावा आपल्यास प्रत्यक्ष मनाच्या श्लोकांत व इतरत्र सांपडतो तो आपण पाहूं च. त्यापूर्वी दुसऱ्या एका गोष्टीचा खुलासा एथें करणें अवश्य वाटतें. या बाबतीत कदाचित् मतभेद होण्याचा संभव आहे. कदाचित् दोन भिन्न मार्गांनी एका च ठिकाणाकडे जात असता कांहीं काळपर्यंत रस्त्यांची सहजवृत्तीनें एक मिळणी होत असेल. प्रत्यक्ष काय होत असेल तें अनुभवी च जाणत असतील. त्त आपण तात्विक दृष्ट्या विचार करीत असल्यामुळे आलेल्या शंकेचा खुलासा करणें अवश्य आहे. शंका अशी कीं समर्थोनी मनाचे श्लोकांत आणि दासबोधात परस्परविरुद्ध असे दोन मार्ग उपदेशिले आहेत कीं काय ?

(४)

परस्परविरोध

जपयज्ञ किंवा नामस्मरण कैवल्यकारक आहे काय ?

मनाचे श्लोक आणि दासबोध यांतिल मार्ग भिन्न नसतील तर दोहोंचा मेळ कसा घाळता येईल ? समर्थ दासबोधात तर क्षणतातः—

महानाक्य उपदेश भला । परी त्याचा जप नाहीं बोलिला ।

तेथींचा तो विचार चि केला । पाहिजे साधकें ॥ ५-६-११

महा वाक्य उपदेशासार । परी घेतळा पाहिजे विचार ।

त्याच्या जपे अंधकार । न फिटे भ्रांतिया ॥ १२

महां वाक्याचा अर्थ घेतां । आपण वस्तुचि तत्वतां ॥

त्याचा जप करितां, वृथा । सीणाचि होये ॥ १३

महां वाक्याचें विवरण । हें मुख्य ज्ञानाचें छक्षण ।

शुद्ध लक्ष्यांशें आपण । वस्तुच आहे ॥ १४

या समासांत तर समर्थ 'जपा' चा मार्ग अंधकाराचा, निरर्थक शीणाचा सांगतात. आणि एथें मनाचे श्लोकांत तर म्हणतात:

समस्तां मधें नाम हें सार आहे । दुर्जा तूळणा तूळितां ही न साहे ॥ ८१ ॥

मुखीं राम विध्राम तेथें चि आहे ॥ सदानंद धानंद सेवूनि राहे ॥

तयाचीण तो सीण संदेहकारी । निजधाम हे नाम शोकापहारी ॥ ८६

करी मूळ निमूळ घेतां भवाचें ॥ जिवां मानवां हें चि कैवल्य साचे ॥ ८८

किंबहुना हर, पार्वती (९४) वगैरेंचीं अनेक उदाहरणें देऊन या विषयाची खात्री करण्याचा हि प्रयत्न केला आहे.

दोन उतारे परस्परविरोधी आहेत यांत शंका नाही. एकांत जपानें शीण तर दुसऱ्यांत जपाविणें शीण होईल असे सांगितलें आहे हें आश्चर्य होय. एक तर हे सर्व नामाचे श्लोक अर्थवादपर किंवा स्तुतिपर मानून सोडून दिले पाहिजेत. नाहीतर दोहोंतील विरोध केवळ आभास म्हणून स्पष्टपणें दाखविला पाहिजे. भिन्नचि लोकांकरितां भिन्न मार्ग (प्ररोचनार्थ) असें म्हणावें तर ज्या एका विषयीं तो अंधकाराचा व व्यर्थ शीणाचा मार्ग म्हणून म्हटलें आहे, त्या विषयीं बोलतांना अर्थात् अर्थवाद रहात च नाही. सायणांनीं तैत्तिरीय संहितेच्या उपोद्धातांत अर्थवादाचें जें एक उदाहरण घेतलें आहे त्याचा विचार केल्यास हे श्लोक (मनाचे) अर्थवादपर वाटण्याचा संभव आहे " भ्रावाणः प्लवन्ते " असें कोणी सांगूं लागला तर त्यावर विश्वास कसा ठेवावा ? पण समर्थानीं हि ' हरि-नाम नेमस्त पापाण तरी ॥ बहु तारिले मानवं देहधारी ॥ ९८ ॥ असें उदाहरण घेतलें आहे. तेव्हां हे सर्व श्लोक अर्थवादपर म्हणजे भक्तजनांचे ठिकाणीं प्रवृत्ति उत्पन्न करण्याकरितां, त्यांच्या भोळसर मनाचे समजुतीकरितां म्हणून आहेत कीं या श्लोकांत कांहीं अर्थ आहे ? केवळ अर्थवादपर असले तर आतां पर्यंतचा हा सर्व खटाटोप व्यर्थ गेला म्हणावयाचा.

। ' व ' अक्षरावर वैदिक स्वराप्रमाणें स्वर देऊन त्याचें दीर्घत्व एथें सुचविलें आहे.

दुसरी हि एक गोष्ट विचारांत घेण्यासारखी आहे. समर्थ अखंड ध्यानासंबंधाने दासबोध्याच्या १४।८ मध्ये म्हणतात.

अखंड ध्यानाचें लक्षण । अखंड देवाचें स्मरण ॥ २४ ॥

देव ओळखोन, जीव । तेथेंचि लावावा ॥ २९ ॥ अंतरनिष्ठ ध्यान ऐसे ॥

दडकंध्यान अनारिसें । प्रत्ययेविणें सकळ मिसें । अनुमानध्यान ॥ ३० ॥

सकळां ठायीं विभागला । देह प्रकृतीनें जाला । निमग्नभिन्न ॥ ९ ॥

भिन्नभिन्न देहाकारे । प्रस्तुत एकचि अतरे ॥ १० ॥

समस्त जाणिविनें पहाती ।...। त्याची आपुली संगती । अखंड आहे ॥ १३ ॥

ध्यान धरितें तें कोण । ध्यानीं आठवतें तें कोण । दोनींमध्ये अनन्यपण ।

असिलें पाहिजे ॥ ३८ ॥ अनन्य सहज चि आहे ।

अखंड ध्यानें घडे हित । तरी तो जाणावा पतित ॥ ३७ ॥

सारास्य या अखंड ध्यानाच्या विवरणावरून सुष्ट दुष्ट सर्व प्राण्याच्या ठिकाणी एक च एक आत्मा भरून राहिला आहे अशा देवाचें ध्यान, ज्याचे व आपले ठिकाणी अनन्यता आहे अशा देवाचें ध्यान, तें अखंड ध्यान असा दासबोधात उघड अभिप्राय आहे. उलटपक्षी मनाच्या श्लोकात

सदा रामनामं वदा पूर्णं कामं ॥ ७०

अती आदरें हा निजध्यास राहों ॥ ८१

जपू नेमिला नेम गौरीहराचा ॥ ८५

जर्नी भोजनीं नाम वाचें वदावे ॥ ८९

जपे आदरें पार्वती विश्वमाता ॥

म्हणोनि म्हणा तें चि हें नाम आतां ॥ ९४

जपे रामनामावळी नित्य काळीं ॥ ९६

मुखें रामनामावळी नित्य काळीं ॥ ९९

सदासर्वकाळ (अखंड) नामाचा गजर करावा असा एथें उघड अर्थ आहे. यावरून या दोन अर्थात दि अत्यंत विरोध घाटत नसला तरी बहुत फरक आहे, यात शका नाही.

तेव्हा या शकाचा परिहार कसा करावयाचा ?

(१) एक तर भगवद्गीतेत हि असे भिन्न प्रकार आढळून येतात (गी. ८-१५ पहा.) शिवाय

(२) साधकाच्या अधिकारान्वयें व आवढीप्रमाणें या दोन परस्पर विरोधी मतांचा समन्वय केला पाहिजे. म्हणजे दासबोधचा हा शान्याकरिता आणि मनोबोध हा भक्तिमार्गीयाकरिता आहे. मनाचे श्लोक हे कर्म, उपासना आणि ज्ञान असे त्रिकाटात्मक असून हे नामस्मरणाचे सर्व श्लोक उपासनाकाळात येतात अशी एक पूर्वपरंपरा हि आहे. परंतु

(३) मनाच्या भिन्नपणामुळें हा भेद उत्पन्न होतो असें या शकाचें दुसरें समाधान आहे. दासबोध हा बाह्य किंवा विचारी मनाचे दृष्टीनें तर्क-प्रतिष्ठ असा ग्रंथ आहे. तर मनाचे श्लोक हे विकारी किंवा भावनात्मक मनाचे दृष्टीनें, श्रद्धा आणि विश्वास या भूमिकेवरून स्वरूपां जाण्याकरिता लिहिलेले आहेत. दोर्ह्यांचा दृष्टिकोण भिन्न आहे. वास्तविक आत्मज्ञान हें तर्कप्रतिष्ठ नाही. श्रीमच्छंकराचार्या सारख्या विद्वानांनी या बाबतीत तर्कोऽप्रतिष्ठ ।

असा सिद्धांत ठरविला आहे आणि तो सर्वमान्य आहे. आणि श्रीमद्भगवद्गीतेनें हि

यो बुद्धे परतस्तु स ॥

असें म्हणून तीच गोष्ट प्रतिपादली आहे. समर्थानी हि

स्फुरे ब्रह्म रे ॥ १७२ म. श्लोक

या श्लोकात त्याच गोष्टीस पुष्टि दिली आहे. आत्मज्ञान आपण विवेकानें संपादित करणें शक्य असले आणि केवळ ज्ञानावर अवलंबून आपण असतो तर हजारो विद्वानांना याचा भ्रम पडला च नसता. ॐ ब्रह्मज्ञान स्वयमेव स्फुरत असते. तो केवळ ज्ञानाचा विषय नव्हे, असा याचा उघड अर्थ आहे. बहिष्कृत मनाचें सर्वच ज्ञान ज्ञानेंद्रियापासून प्राप्त होणारें असतें. पण आत्मा बहिष्प्रज्ञ मनाचा विषय होऊं शकत नाही व म्हणून च तो अतीन्द्रिय ज्ञानाचा विषय समजतात. अतीन्द्रिय आणि अबुद्धिब्रह्म अशा विषयाचें ज्ञान मानवाला कसें होऊं शकेल? असा प्रश्न या ठिकाणीं उत्पन्न होतो. आणि त्याचें उचर

ॐ ब्रह्मज्ञान आणि जगन्मिथ्यत्व, सुखाभास, मोक्ष इ. बाबतीत S. Laing यांनी आपल्या Modern Science & Modern thought या ग्रंथांत (१८९६ ६ वी आवृत्ति पृ. २२९) झटले आहे कीं या कल्पना बद्ध कोट्यांच्या अशक्त व क्षीण मनात प्रसवतात. सशक्त, निरोगी व व्यवहारज्ञ इमजाच्या मनांत प्रसवत नाहींत ! !

ब्रह्मज्ञान स्वयमेव स्फुरत असते असें देण्यावाचून गत्यंतर नाही. या स्वयंस्फूर्ती करतां हि साधकाला कांहीं तयारी करणे आवश्यक असते. आणि सद्गुरुचा हि उपयोग होऊं शकतो. ही तयारी ज्ञानमार्गानें, ध्यानमार्गानें किंवा भक्तिमार्गानें होऊं शकते. ज्ञानमार्गानें तयारी झाली तरी आत्मप्रत्यय घडेपर्यंत तें ज्ञान सार्थकीं लागलें असें होत नाही. ध्यानमार्गाचे व भक्तिमार्गाचे उपाय ज्ञानमार्गापेक्षां सोपे गणले गेले आहेत. याचें कारण ज्ञानमार्गांत शंका प्रतिशंकांना अवकाश (Scope) आहे. उपासना किंवा भक्ति मार्गांत शंका कुशंकाचे द्वार अजिबात बंद करून भक्ता आणि विश्वास यांचे पायावर सर्व इमारत रचलेली आहे. जितक्या शंका कुशंका अधिक, इतके आयास अधिक आणि म्हणून ज्ञानमार्ग 'क्लेशोऽधिकतर' असें भगवान म्हणतात. या बाबतींत कमी आयासाचा मार्ग म्हटला म्हणजे

नित्य जपाचा (पण ज्ञानाचा नव्हे म्हणून अंधकाराचा) किंवा अखंड (सदोदित) नामस्मरणाचा

पण अखेर 'न किंचिदपि चिंतयेत्' मना कल्पना लेश तोहि नसावा अशा स्वरूपाचा आहे. असा हा मार्ग अंतःप्रश्न मनाच्या द्वारे साध्य होतो असें मागील प्रकरणांतील विवेचनावरून दिसून आले च आहे. भक्ता, विश्वास, आणि अखंड नामस्मरणानें काय साध्य होतें आणि एकंदरीत वरील विचारसरणीला उपनिषद् वाङ्मयांत कितीसा आधार आहे या बद्दल उपनिषद् वाङ्मयांतले, वगैरे आधार देऊन हें प्रकरण संपवूं.

(१) आत्मा स्वेच्छेन जाणला जातो, ज्ञानानें किंवा बुद्धीनें मानवेच्छेन नव्हे.

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यते न मेधया न बहुना ध्रुतेन ।

यमैवैप वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा निवृणुते तनुं स्वाम् ॥

मुण्डकोपनिषत् ३-२-३

(१) भगवद्गीतेच्या १३ व्या अध्यायाच्या २४ व २५ व्या श्लोकांत आत्मज्ञान चार प्रकारानें होतें असें सांगितलें आहे (१) ध्यानानें (२) सांख्य योगानें (३) कर्म योगानें (४) स्वतःस ज्ञान न होतां हि दुसऱ्याचे ऐकून (भक्तापूर्वक) उपासनेनें. पैकीं क्रमांक १ व ४ खाली उतरून घेतो.

ध्यानेनात्मनि पश्यति केचित् आत्मानं आत्मना । भ. गीता. १३-२४

अन्ये सांख्येन योगेन.....

अन्ये तु एवम् अजानंतः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते

तेऽपि च भतितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ भ. गीता १३-२५

मनाच्या श्लोकांत यापैकी (१) ध्यान योग आणि (२) उपासना योग सांगितला आहे. हा सांख्याप्रमाणे ज्ञानाचा नसून (अजानंतः) भद्रेचा (श्रुत्वान्येभ्यः) आणि उपासनेचा (उपासते) होय. पण या मार्गाने हि भद्रावान् लोक मृत्यूपार तरून पलीकडे जातात ! ध्यानाचे योगाने ' आत्मनि आत्मानं आत्मना परंपति । स्वतःचे ठिकाणी आत्म्याला मनाचे योगाने (ध्यानाने) पाहतात. हा ध्यान योग ६ व्या अध्यायांत सांगितला असून त्यांत बहिष्प्रश्न मन सर्वस्वी ताव्याति आणून मारावे लागते. अर्थात् ही पाहण्याची क्रिया विचारी मनाची नसून अंतर्मनाची आहे आणि बहिष्प्रश्नी नसून अंतश्चक्षुची आहे. किंवा असे द्वि म्हणतां येईल की सर्वा भूतांचे ठिकाणी आत्मतत्त्वच सारखे भरून राहिलेले आहे हे जाणून ध्यानाने मनुष्य आत्मतत्त्वा स्थिर होतो. दास-बोधाच्या १४।८ मध्ये हा च ध्यानयोग सांगितला असून मनाच्या श्लोकांत हि त्या च अर्थाचा बोध होतो. फरक असला च तर अलंढ (अनन्य) किंवा निरंतर एवढ्या च अर्थाचा होऊं शकेल. परंतु याशिवाय ' अजानंतः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ' हा जपध्यानाचा च प्रकार या मनोबोधांतील नामबहिष्पांत सांगितला आहे. ध्यानयोग आणि उपासना भक्ति दोन हि अंतर्मनावर अवलंबून आहेत. ध्यानयोगांतील ' न किंचिदपि चिंतयेत् ' म्ह. ' मना कल्पनालेश तोहि नसावा ' ही गोष्ट मनोबोधात प्रामुख्याने सांगितली आहे. उपासनेचा परिपोष हि तेव्हां च म्हणजे निरंतर भजनाने किंवा नामस्मरणाने होतो. म्हणून उपासनेला हि मनोबोधात प्रमुख स्थान आहे यांत शका नाही. कर्मयोग आणि सांख्ययोग असे आणखी दोन योग १३ व्या अध्यायांत सांगितले आहेत. यापैकी कर्मयोगांत देहबुद्धीचा त्याग किंवा असंग हा मुख्य आहे. मनोबोधांत हि या च देहबुद्धीच्या त्यागावर अत्यंत भर दिलेला आहे खरा. पण हा भर बहिष्प्रश्न मनापासून व्यावृत्ति करण्याचे हेतूने दिला आहे हे पूर्वी सांगितले च आहे.

नाहं प्रकाशः सर्वस्य ॥ भ. गी. ७-२५ मां तु वेद न कश्चन ॥ गी. ७-२६

या वचनावरून हि परमात्मतत्त्व कांहीं निवडक लोकानां प्रकाशते (स्फुरते) सर्वांना नसे. आणि कोणी हि मानव स्वतःच्या सामर्थ्याने मला जाणू शकत

नाहीं. भी त्यांना म्हणजे त्यांचे ठिकाणी दृश्यमान होतो.

यथा निरिंधनो बन्धिः स्वयोनौ उपशाम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयाद्यित्तं स्वयोनौ उपशाम्यति ॥

स्वयोनौ उपशांतस्य मनसः सत्यगामिनः ।

इंद्रियार्थानमूढस्य अनृताः कर्मवशानुगाः ॥

चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन च शोधयेत् ।

यच्चित्तः तन्मयो भवति गुह्यमेतत्सनातनम् ॥ मैत्रायणी उपनिषद्

मायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमैवेव वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥

समाधिनिर्भूतमलस्य चेतसः निवेशितस्यात्मनि यत्सुप्तम् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदंतः करणेन गृह्यते ॥

मैत्रायणीय उपनिषद्

यांपैर्की मुण्डकोपनिषदांत आत्मा ज्ञानादि साधनानि लभ्य नसून त्याची पसंती पडेल त्याला (य त्यावेळी) तो प्राप्त होतो असे सांगितले असून मैत्रायणीय उपनिषदांत समाधीने ज्याच्या चित्तातील मल गेला आहे आणि जे आत्म्याचे ठिकाणी निवेशित झाले आहे त्याला जे सुख मिळते ते वाणीने वर्णन करणे अशक्य, ते त्याच्या अंतःकरणास च केवळ आकलन करण्यासारखे होय असे सांगितले आहे. अर्थात च समाधीचे वेळी बहिष्प्रज्ञ मन लय पावलेले असल्यामुळे त्या मनाला ते ज्ञान होत नाही, अतःकरण म्हणून जो भाग, मन लय पावले असतां हि, जागृत असतो त्याला च ते ज्ञान असते. तथापि ते अवर्णनीय असते. कारण एक तर त्याचे वर्णन करणे अशक्य असते (ते नेति नेति या स्वरूपाने च सांगता येते) आणि दुसरे ते वर्णन करू लागले की त्या च ठिकाणी असलेली अनन्यता व अद्वैत जाते व ते सुख हि अदृश्य होते. दुसऱ्या श्लोकांत चित्त हे च संसार रूप आहे. ते प्रयत्नेन शोधले पाहिजे. एण एक रहस्यात्मक आणि सनातन. असा सिद्धांत सांगतात की ' यच्चित्तः तन्मयो भवति ' म्हणजे ज्याचे ज्या ठिकाणी लय लागले असेल तो तद्रूप होतो. हा सिद्धांत दोन दि मनासंबंधी खरा आहे. तथापि निरन्धन अग्नि जसा आपल्या ठिकाणी शम पावतो तसे ' वृत्तिक्षयामुळे ' मन हि आपल्या ठिकाणी च उपशम पावते. अशा या उपशांत मनाचे वर्णनानंतर ' यच्चित्तः ' इत्यादि सिद्धांत सांगितल्यामुळे तो अंतःप्रज्ञ मनासंबंधाने च असला पाहिजे हे उघड आहे.

नामाची महति थोडक्यांत पाहिजे असल्यास श्रीसमर्थांचे "सगुणध्यान" प्रकरण वाचावे. प्रत्यक्ष समर्थानीं त्रयोदशकोटी रामनामाचा जप केला ही गोष्ट महशूरच आहे. जो त्रयोदश कोटी रामनामाचा जप करील त्याला प्रत्यक्ष रामदर्शन होईल अशी ते ग्वाही देतात. 'मंत्र हा तारक रामनाम एक' ही गोष्ट 'संतसंगें मज काय प्राप्त झाले । सांगतो वहिले' या अंमंगांत त्यांनीं सांगितली आहे. तुकारामबोवांना स्वामींनीं जें चरित्र सांगितलें त्यांत आपल्या पित्याला सूर्यनामा ब्राह्मणानें 'कर्णा रामनाम' मंत्र सांगितला व आपल्याला हि खुद्द श्रीरामानें

'निद्रा केली तेंचें श्रीरामें उठवूनि । तो धि मंत्र फानीं सांगितला ॥
असें सांगितलें आहे. दासयोधांत 'तत्त्वमसि' या वाक्याचा 'जप सांगितला नाही' इतकेंच सांगितलें आहे. कोणता हि जप निरर्थकच असा तेथील भाव नव्हे. समर्थ म्हणतात:—

भातां ही जयास घाटे भेटावे । रामें मज संभाळीत जावें ।
ऐसें दड घेतलें जीवें । तरी ऐका मी सांगेन ।
श्रीराम जयराम जयजयराम । ऐसा कांहीं एक करूनिया नेम ॥
जप काजे तेणे आत्माराम । जोडेल नियमे ॥

शानेश्वर यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि या वरील टीकेंत म्हणतात
समस्ता ही यज्ञांच्या पैकीं । जपयज्ञ तो मी ये लोकीं ।
जो कर्मत्यागें प्रणवादीकीं । निफजविजें ॥ ३२
नाम जपयज्ञ तो परम । बाधूं न शके स्नानादिकर्म ॥
नामें पावन धर्माधर्म । नाम परब्रह्म वेदायें ॥ ३२
घास्तविक यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । १०-२५

यांतील भूमिका आणि

एवं षड्विधा यशाः...कर्मजान् विद्धि तान्सर्वान् ॥ ४-३२
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परंतप ॥ ४-३३

यांतील भूमिका या वेगवेगळ्या होत. शान यज्ञाखेरीज इतर सर्व यज्ञ भदेवर अवलंबून आहेत [प्रत्यक्ष ज्ञान देखील भदेवर अवलंबून आहे (४-३९)] त्या सर्व यज्ञांत जपयज्ञ 'किंवा नामस्मरण रूपां यज्ञ मी' असें भगवान् स्पष्ट सांगत आहेत. अर्थात् या जपयज्ञानें भगवंतांची प्राप्ति होते असें

गृहणण्यास कांहीं च हरकत नाही. जपयशांतील तत्व आणि ' याञ्चित्तः तन्मयो भवति ' (मै. उ.) यांतील किंवा

यं यं वाऽपि स्मरन्भावं (त्यज्यत्यन्ते कलेवरम्) ।

तं तं एवैति कौतिय सदा तद्भावभावितः ॥ गी. ८-६

यांतील तत्व एक घ आहे. हे च तत्व

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ गी. ८-१३

(१) अनन्यचेताः सततं यो मां (२) स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य-युक्तस्य योगिनः ॥ गी. ८-१४

(५)

प्रत्यक्ष मनाचे श्लोकांतील दोन मनांचा पुरावा.

मने दोन असून त्यांपैकी अंतःप्रज्ञ मनास उद्देशून मनाचे श्लोक लिहिले आहेत असे दाखविण्याकरितां पहिल्या दोन प्रकरणांत मानसशास्त्राचे कांहीं सिद्धांत दोन मनाचे विशिष्ट स्वरूप आणि त्या संबंधाने भगवद्गीतेतील जपयज्ञ आणि ध्यान योगाशी त्यांचा संबंध दाखवून मनाच्या श्लोकांसंबंधाने अगदी सामान्य विवरण आणि नामस्मरणाचा विशेष संबंध दाखवून दिला.

तिसऱ्या प्रकरणांत नामस्मरणाने महत्त्व कां व कसे आहे याचे विवेचन करून चवथ्या प्रकरणांत समर्थान्या दासबोधांत आणि मनाच्या श्लोकांत जो परस्परविरोध दिसतो त्याचा या दोन मनांच्या कल्पनेने कसा उत्कृष्ट रितीने उलगडा होतो हे स्पष्ट करून दाखविले. या बाबतीत भगवद्गीतेचे आणि इतर उपनिषदांचे या कल्पनांशी जें साम्य आहे तें हि योबक्यांत सांगण्याचा प्रयत्न केला.

आतां या प्रकरणांत मनाच्या श्लोकापैकी कांहीं श्लोकांत दोन मनांची कल्पना घेतल्यावांचून अर्थोत्पत्तीस कशा अडचणी येतात आणि ती कल्पना गृहीत घरल्याने अर्थानिष्पत्ति कशी सुगम होते हे पहावयाचे योजिले आहे. यानंतर जमल्यास मनाच्या सर्व च श्लोकांची चर्चा करावी असा हेतु आहे. पण ती अन्य प्रसंगी केव्हां तरी करूं.

(१) मना सज्जना भक्तिपर्ये चि जावं ॥ तरी श्रीहरी पाषिजेतो स्वभावें ॥ २
या श्लोकांत च प्रथम मानवाचा राघव करण्याकरिता भक्तिपंथाचा जो स्वीकार

केला आहे तो च भदेवर अवलंबून असल्यामुळे द्वितीय मनाची त्यांत श्रुमिका आहे हे दिसून येते. या विपर्यायी पूर्वी विवेचन केल्यामुळे एथे पुनश्चि करण्याचे कारण नाही.

(२) नको रे मना व्रण्य तें पृढिलाचें

.....

न होतां मनासारिखें दुःख मोठें ॥ ९

या श्लोकांत पहिल्या चरणांतील मन आणि अखेरच्या चरणांतील मन हीं दोन हि एक च कीं दोन ? पहिल्या चरणांत ' मना ' चे ऐवजी ' जना ' शब्द असता तर हा प्रयोग व्याकरणशुद्ध झाला असता. परंतु दोन मनें मानलीं आणि पहिलें अंतःप्रश्न आणि दुसरें सुखदुःखाचा प्रत्यय येणारें बहिष्प्रश्न मानलें तर अर्थ मुलभ होऊन प्रयोगावद्दल शंका येत नाही. अतःप्रश्न मनाला सर्व उपदेश करण्याचीं पूर्वी कारणें दिलेलीं च आहेत. तथापि अंतःप्रश्न मनाची बहिष्प्रश्न मना सुद्धां सर्व शरीरावर हुकमत चालते, किंबहुना त्या सदैव जाग्रत मनाची त्यांतील सर्व साधारण कर्मांवर सर्वदा देखरेख असल्यामुळे हा सर्व उपदेश योग्य ठिकाणीं च आहे यात शंका नाही. (डॉ. गणपुले यांची ' मानसोपचार पद्धति ' आणि ' मानसोन्नति ' ग्रंथ पहा) ही च गोष्ट खालील श्लोकाची. एरवीं ' मना ' चें ' मानस ' कोणतें असवें बरें ?

(३) मना मानसीं दुःख आणूं नको रे ॥

मना सर्वथा शोक चिंता नको रे ॥ १२

आतां (४) मना सज्जना हीत माझे करावें ॥

रघूनायका इह चित्तीं धरावें ॥ २२

हा श्लोक घेऊं. यांतील ठकळ तीन हि शब्दाचा विचार केल्यास असें दिसून येईल कीं ' चित्ती ' या शब्दाचे ऐवजी ' तुवां ' असा शब्द योजल्यानें काहीं विघटत नसतां हि ' चित्ती ' हा शब्द घातला आहे, त्या अर्थी त्यांत काहीं तरी हेतु असला पाहिजे. ' मन ' आणि ' चित्त ' यात समर्थ भेद करित आहेत. समर्थ उपनिपदां प्रमाणें चित्तचतुष्टय मानीत नसून मनपंचक मानतात असें समजण्यास हरकत नाही.

(दासबोध ९।५।६-८ स्फुट कविता पचीकरण योग १५-१८ पा. ३२२-पहा)

एरवीं जें पिढीं तें ब्रह्मांडीं । ऐसी मोलावयाची प्रौढी ॥ ()

हे वचनें घडीनें घडीं । तत्त्वज्ञ प्रौढती ॥ ९-५-२

परी प्रत्ययाचे परीपाटी । तगों न शके ॥ १-५-३

तथापि अंतःकरण, मन, बुद्धि आणि अहंकार हे 'शास्त्रांतरी' सांगितले आहेत असे ते सांगतात (१-५-८), या समासांत इतर वेदाती किंवा तत्वज्ञ लोकापेक्षा आपली विचारपद्धति वेगळी असून आपण दुसऱ्या लोकांप्रमाणे केवळ ' पिच्छे आई ' म्हणून कोणती हि गोष्ट मानण्यास तयार नाही. असे त्यांनी निर्भिद्वेषणें सांगितलें असून हि हें अंतःकरणपंचक खोटें असे दर्शविलें नाही. उलट ब्रह्मांडी जशी पंचमहाभूते त्याप्रमाणें पिंडी हें मनपंचक आहे असे दर्शविलें आहे. शास्त्रांतरी या मनपंचकास विष्णु, चंद्रमा, ब्राह्मा, नारायण, आणि रुद्र असे प्रतियोगी ब्रह्मांडी असल्याचे प्रतिपादिलें आहे तें आपल्यास पटत नाही असा च त्यांचा सदर समासांत अभिप्राय दिसून येतो.

पृथ्वी आप तेज वायो । अंतरात्माचि पांचवें ॥

अंतःकर्ण मन बुद्धि । चित्त अहंकार आलया ॥ श्लो. १८

असे वर्णन स्फुट कविता पा. ३२२ (पंचाकर्ण योग) यांत दिलें आहे. त्यावरून हें अंतःकरणपंचक ते मानतात असे स्पष्ट दिसून येते. अर्थात् वरील श्लो. २२ यांतिल ' मन ' आणि ' चित्त ' हे शब्द भिन्नार्थी योजिले आहेत असे म्हणण्यास या दृष्टीने बळकटी च येते. मन हें तेजस्वी आणि चित्त हे वायु म्ह. चेतवितें तें अर्थात् प्राणस्वरूपी असावे असा हि त्याचा अभिप्राय असेल. परंतु तो आपण आज मानला च पाहिजे असे मला घाटत नाही. दोर्हाचे भिन्नत्व त्यास मान्य आहे ही च गोष्ट महत्त्वाची असून त्या भिन्न अर्थानें त्यांनी श्लो. २२ मध्ये हि हे शब्द योजिले असतील असे यावरून सिद्ध होतें एवढें तूं पुरें आहे. कारण चित्तन (विचार) करतें तें चित्त असा हि अर्थ असू शकेल. छांदोग्यापानिपदांतील विचार हि या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत ते असेः—

मनो हि आत्मा, मनो हि ब्रह्म संकल्पो वाच मनसो भूयः

चित्तं वाच संकल्पाद्बुद्धयः ।

यदा वा चेतयेतऽथ संकल्पःयत्ते अथ मनस्पति (अथ वाचमीरयति) तानि ह वा एतानि चित्तैकायतानि चित्तात्मनि चित्ते प्रतिष्ठितानि ।...

चित्तमात्मा चित्तमुपाद्य इति । ध्यानं वा चित्ताभूयः ।

विज्ञानं वा ध्यानाभूयः ।

एष एवं पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन् अति वादी भवति ॥

चित्ताचें स्थान ' नाभि ' असें शारीरिकोपनिषदांत सांगितलें आहे. पंचदशी-
मध्ये असें सांगितलें आहे कीं जाग्रतावस्थेंत पंच कर्मेन्द्रियें, पंच ज्ञानेंद्रियें, आणि
अंतःकरणचतुष्टय अशा चवदा साधनांनीं मनुष्य सज असतो. परंतु स्वप्नस्थितेंत
फक्त चित्तचतुष्टय च त्याच्याजवळ असते, सुषुप्ति स्थितेंत तर त्यांपैकी एक च
' चित्त ' तेवढें त्याजवळ असते. आणि तुरीयावस्थेंत तो केवळ जीवयुक्त
असतो. या दृष्टीनें पाहिलें तरी जागृतांतलें चित्त आणि स्वप्नसुषुप्तांतलें चित्त
एक च मानणें अशक्य आहे ही गोष्ट पूर्वीं दर्शविली च आहे. एतावता कोण-
त्या हि दृष्टीनें पाहिलें तरी श्लो. २२ यांतील मन आणि चित्त हे शब्द भिन्न
मानणें हें च युक्त होय.

श्लोकार्थः चिंतन करणाऱ्या मनाचे इतर सर्व व्यापार बंद ठेवून त्या ठिकाणीं
राघवाची मूर्ति दृढ धरावी किंवा राघवाचें संतत ध्यान करावें आणि तें
करून माझे हित करावें अर्थात् श्रेयःप्रप्ति करून घ्यावी असा या श्लोकाचा
अभिप्राय आहे.

चिंतन करणाऱ्या संकल्पविकल्पात्मक बहिष्प्रज्ञ मनाचा च पगडा सामान्य
माणसावर बहुशः असतो. पण एथें तें अंतःप्रज्ञ मनाचें जणु काय अंकित
आहे असें दर्शविलें आहे. तें हि योग्य च होय. कारण तें अंकित झाल्यावांचून
मोक्षोपायाचा विचार शक्य च नाहीं. ' माझे हित ' (श्रेयः) साधा-
व्याचें तर बहिर्भन राघवा रत झालें पाहिजे, त्यानें राघवा वस्ति केली
पाहिजे न त्याकरितां विचारानें नाहीं तर श्रद्धेनें किंवा भक्तिभावानें अंतःप्रज्ञ
मनाचा आपल्यावर पगडा बसवूं दिला पाहिजे आणि रामनामाचा सदैव जप
केला पाहिजे. सारांश भावनोद्दीपित मन आणि संकल्पविकल्पात्मक चित्त असा
भेद केला पाहिजे. ही च गोष्ट दुसऱ्या श्लोकापासून आपल्या निदर्शनास येत
आहे. मानवी मनाचे दैवी मन (माझे हित) बनवावयाचें तर

रघूनायका दृढ चिन्ती धरावें ॥ २२

न बोले मना राघवेंघीण कांहीं ॥ २३

रघूनायकावीण वायां दिगावे ॥ २४

सदासर्वदा नाम वाचें वसों दे ॥ २५

रघूनायकावीण बोलों नको हो । सदा मानसीं हा निजध्यास राहो ॥ २३
हा उपाय एथें वारंवार मनावर टसविण्याची सुरवात केली आहे. या च
स्वयंतूचना एथें मनास मुख्यतः दिव्या आहेत. Habit becomes second

nature असा मनाचा स्वभाव आहे. भावनेने, संवय उत्पन्न करावयाची तर या अंतःप्रज्ञ मनाकडे च घांघ घेतली पाहिजे. कोणतेहि कार्य संवयीने आत्म-सात् झाल्यावर त्यावर निरीक्षण (Superintendence) करण्याचे हि काम या च मनाकडे सौंपविलेले असते असा मानसशास्त्रज्ञाचा सिद्धांत आहे. तो हि एथे सहजगत्या दृष्टीस पडतो. पुढे अनेक ठिकाणी त्याचा प्रत्यय येणार आहे

(५) असें हो जया अंतरीं भाव जैसा ।

चसे हो तथा अंतरीं देव तैसा ॥ ३५

या ठिकाणी मन भिन्नता न मानून हि चालेल. तथापि अंतःप्रज्ञ मन ते च भावनात्मक होय असें जे सुरवातीस गृहीत धरले आहे तो हि अर्थ एथे ' अंतरीं भाव ' या शब्दांनी सहजगत्या लागू पडतो. अनन्यास रक्षीतसे चाप-पाणी या तिसऱ्या चरणातील ' अनन्य ' शब्द अखंडित ध्यानास लागू पडत नाही. कारण अखंडित या शब्दाने अनन्य मानल्यावर निराळ्या रक्षणाची अवश्यकता राहत च नाही. अर्थात् हा ' भावाचा ' देव होय, ' तादात्म्याचा नव्हे. '

(६) विचारें बरे अंतरा बोधवीजे

मना सज्जना राघवीं घस्ति कीजे ॥ ३६ ॥

या श्लोकाचे तिसऱ्या चरणाचे अन्वयासंबंधाने, तसा च, अर्थासंबंधाने हि विचार करण्यासारखा आहे. सामान्यतः ' विचारें अंतरा (ला) बोधवीजे ' असा अन्वय करण्यांत येतो. मी ' अंतरा, बरे विचारें बोधवीजे ' किंवा ' अंतरा, विचारें बोधवीजे, बरे ' असा अन्वय घेतो.

सामान्य अन्वयाप्रमाणे ' विचार करून स्वतःच्या अतःकरणास बोध करावा ' (स. स. प्रत) हा अर्थ होतो. यांतील विचार करणारी व्यक्ति (कर्तृपद मन) आणि बोध केला जाणारी व्यक्ति (कर्मपद मन च) स्वाभाविकपणे दोन असावयास नकोत काय ! ' मना ' हे संबोधन बरील चरणांत हि अध्याहृत घेतले पाहिजे. नाही तर ' तुवा ' असा द्वितीय पुरुषी व्याक्तिवाचक कर्ता घ्यावा लागतो. परंतु ' तुवा ' अगर ' मना ' या शब्दा-वांचून अर्थतिप्पत्ति होण्यासारखा आहे मग अध्याहृत शब्द का घ्यावा ! शिवाय ' तुवा ' हा कर्ता तर शक्य तितका टाळला पाहिजे. कारण समर्थानी मानवाच्या किंवा स्वतःच्या मनाला उपदेश करून नवीन भूमिका उत्पन्न

केली आहे. ती अशक्य होईपर्यंत कायम ठेवली पाहिजे. एथील क्रियापद प्रयोजक भेदी असल्याकारणाने विशेषतः ही अहचण उत्पन्न झाली आहे.

(२) अंतरा, बरे विचारें घोषवीजे

या अन्वयांत इतरत्र आलेल्या ' मना ' शब्दाप्रमाणें ' अंतरा ' हें संघोषन मानलें आहे. अर्थ—हे अंतःप्रश्न मना, बऱ्याविचारानें बहिष्प्रश्न मनाला किंवा त्याच्या श्रुतीला शुद्ध कर (घोषवीजे) किंवा सत्यसंकल्पी कर आणि तिकडून राघवी वरित करीव.

पहिला अन्वय कायम ठेवला तर ' विचारी (बहिष्प्रश्न) मनानें अंतःकरणाला (अंतःप्रश्न मनाला) घोष (कर) वावा (उपदेश करावा किंवा शुद्ध करावें) आणि सजन झालेल्या (शुद्ध झालेल्या) मनाची राघवपदी किंवा राघव नामी वरित (योजना) करावी. ' असा हि अर्थ माझ्या पद्धतीनें म्हणजे दोन मनें गृहीत धरून करतां येईल. परंतु यांत दोन मनाच्या कार्यांत व्युत्क्रम दिसून येतो द्वाणून अंतरा हें संघोषन धेणें च बरे. शिवाय 'आतांपर्यंत अंतःप्रश्न मनाला स्वयंसूचना केलेल्या आहेत असें धरून चाललों असतां एथें च बहिष्प्रश्न मनाला च उपदेश आहे असें द्वाणें प्रथम दर्शनी तरी अयुक्त वाटतें.

(३) ' मना सजना राघवी वरित कीजे ' (असा) घोष हे अंतरा मना, बरे विचारें कीजे (किंवा असें अंतरा मना घोषवीजे) असा हि अन्वय होण्यासारखा असून तो अर्थ सर्वांत चांगला.

अर्थ—सजन (शुद्ध) झालेल्या (अर्थात् कामनादि टाकून निर्भन किंवा निर्भन बनलेल्या) मना, तूं राघवी वरित करावी (किंवा केली पाहिजे) असा घोष हे अंतरा मना, तूं सयुक्तिक विचारानें (बहिष्प्रश्न मनाला) कर (किंवा असे, अंतःप्रश्न मना, तूं बऱ्या विचारानें करावेस) असा अर्थ हि करतां येण्यासारखा आहे.

अंतरा या शब्दांत च अंतःकरण, अंतःप्रश्न मन या शब्दांची कल्पना सहजश्रुत्या मनात येते. माण्डूक्योपनिषद् मनश्चक्षुषुढे असल्यामुळे हि ही शब्दयोजना केलेली असावी. किंवा ' अंतरा ' हा शब्द या नवीन मनास उद्देशून लिहिला जाण्याचा अधिक संभव आहे. केवळ मन हें अंतर्गद्रीय समजून हा शब्द वापरणें असंभवनीय नाहीं. पण मग घोष केली जाणारी

आणि करणारी अशा दोन व्यक्त्या कोण मानाव्या ही शंका राहते. ती घरील अर्थाने शिल्लक राहात नाही.

बहिःप्रश्न मनाची 'वृत्ति' बदलण्याचा हा सर्व स्तरटोप दिसतो. वृत्ति बदलविण्याचे कार्य अंतःप्रश्न मनाकडून च अधिक सुलभ रीतीने होऊ शकेल किंवा होऊ शकते. अर्थात् या हि दृष्टीने 'अंतरा' हा शब्द संबोधन मानून त्याचे मार्फत उपदेश केला आहे हे मानणे च प्रयत्न होय. पहा :

(१) जेणे वृत्ति हे पालटे दुर्जेनाची ॥ म. श्लो. १३५

(२) करी वृत्ति ओ संत तो संत जाणा ॥ श्लो. १५०

सारांश ही वृत्ति पालटण्याची दृष्टि मान्य असल्यास 'बोधवाजे' किंवा बोध कीजे हे क्रियापद योग्य आहे असे च वाटते. 'सज्जन' या विशेषणाने ही कल्पना अधिक च पटते.

(७) नसे मानसीं नष्ट आशा दुराशा ।

नसे अंतरीं प्रेम पाशा पिपाशा ॥ ५५ ॥

या दोन चरणांतील 'मानसी' आणि 'अंतरीं' हे दोन शब्द भिन्नार्थाने योजिलेले उघड दिसतात. एकाच्या ठिकाणी नष्ट आशा दुराशा असून ती काढावयाची आहे तर दुसऱ्याचे ठिकाणी 'प्रेमपाशा पिपाशा' भरावयाची आहे. नष्ट आशा म्हणजे च दुराशा किंवा दुष्ट आशा. ही टाकावयाची म्हणजे च मग-बद्दीतेच्या शब्दांत

१ प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ॥ गीता. २-५५

किंवा

विहाय कामान् यः सर्वान् ॥ २-७१

व्हावयाचे, दुसऱ्या चरणाचा अन्वय 'प्रेमपाशा पिपाशा अंतरीं वसे' म्हणजे भूतमात्रांचे ठिकाणी आत्मौपम्य बुद्धि (किंवा ममत्वाचा विस्तार) घारण करावयाचा आहे (Kingdom of love). अर्थात् व्यतिरेकाने सांगावयाचे म्हटल्यास 'निर्ममो निरहंकारो' (२-७१) असे व्हावयाचे किंवा अन्वयाने 'सर्वभूतहिते रतः' किंवा विश्वकुटुंबी व्हावयाचे. अर्थात् या मनाचे ठिकाणी असलेल्या भावनेचा च हा विस्तार होय. ही मने एथे उघड आणि स्पष्ट अशी घणिलेली आहेत. मन हा शब्द एरवी अतःप्रश्नवाचक असला तरी मन आणि

अंतर असे दोन शब्द एकत्र वापरल्यास एक बहिष्प्रज्ञ आणि दुसरे अंतःप्रज्ञ मन असे समजावयाचे आहे. ' अंतर ' शब्द भावनात्मक मनाचा बोधक आहे हे एथे स्पष्ट व निर्विवाद सिद्ध होते. एक कामनात्मक व दुसरे भावनात्मक.

(८) नसे अंतरीं कामकारी विकारी ।

निवाळा मनीं लेख नाही तमाचा ॥ ५० ॥

वरील श्लोकाप्रमाणे हा श्लोक आहे. अतरींचे मन भावनात्मक आहे म्हणून त्याला ' विकारी ' म्हटले आहे. ' कामकारी ' शब्दाने त्याचे ठिकाणी ' काम-नोत्पादकता ' आहे असा अर्थ होतो. प्रत्यक्ष कामनांचे स्थान बहिर्मन हे च. कारण त्याचा च विषयाशी संबंध पोचतो, परंतु अभ्यासाने जे वीज उत्पन्न होते ते आंतर मनाचे ठिकाणी राहते. हे च अतर्मन या वीजरूपी वासनांसह पुनर्जन्म घेते. कारण शारीरिक (Physical) बहिर्मन त्यावेळीं मरून जात असते. ज्ञान व अज्ञान हा विषय बहिर्मनाचा असलेमुळे चवथा चरण योग्य च आहे.

(९) सदा सर्वदा मोकळी वृत्ति राहे ॥ ५१ ॥

(१०) नको वासना धीपर्या वृत्तिरूपे ॥

मना कल्पना लेख तो ही नसावा ॥ ५८ ॥

हे ध्यान योगातील लक्षण आहे. याचा पूर्ण विचार पूर्वी केला आहे. दास-बोधांत या मोकळ्या वृत्तीविषयींचे विवेचन नाही असे वाटते. याचे कारण त्यांतील मार्ग भिन्न आहे हे च. या मोकळ्या वृत्तीचे किंवा भ. गीतेच्या शब्दांत बोलावयाचे तर ' प्रधांत मनाचे (गीता ६-२० एथोल पा. १३ पहा) फळ ब्रह्मप्राप्ति असे सांगितले आहे. समर्थीच्या मनाच्या श्लोकांचे व गीतेच्या सहाय्या अध्यायांतील मार्गांचे किती साम्य आहे हे पाहिल्या दोन प्रकरणांत दाखविले च आहे. त्याची एथे पुनरुक्ति नको.

(११) प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ॥ (६७-७६ पालुपद)

प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ॥

पुढे वैसरी राम आर्षीं बद्दया ।

सदाचार हा धोर सांडू नये तो

जनीं तोचि तो मानचीं धन्य होतों ॥ ३

या तिष्ठत्या श्लोकाचा विचार करण्याचा राहिला. समर्थींनी ६७ ७६ यांत ते पालुपद घेतले आहे. परंतु श्लो. ३ मध्ये हा एक धोर अनुलंघ्य सदाचार आहे असे सांगितले आहे. हा प्रमार्तीचा अनुलंघ्य सदाचार इतर स्मृतिग्रंथांत

किंवा नित्य कर्मांच्या ग्रंथांत किंवा दुसऱ्या कोणा कवीच्या काव्यांत सांपडणारा नाही. त्याला हे अपूर्वस्वरूप या मनाच्या श्लोकांत कां देण्यांत आले आहे । या सदाचाराची फलभुती 'मानवी धन्यता' असे अखेरच्या चरणांत सांगितले आहे. ही 'मानवी धन्यता'

'जैसी विद्या तैसी हाव । जैसा व्याप तैसे वैभव' । दासबोध ९-४-१३
विद्या नाही बुद्धि नाही । विवेक नाही साक्षेप नाही ।

बुद्धता नाही, व्याप नाही । म्हणून प्राणी करंटा ॥ ९-४-९

अशा प्रकारची 'ऐहिक वैभवाच्या' स्वरूपाची दिसत नाही. मनाच्या श्लोकांतील फलभुति सर्व पारमार्थिक स्वरूपाची दिसते. 'मना सर्व लोकासि रे नीववावे ॥७॥ देह त्यागितां कीर्ति मागे उरवा ॥ ८ ॥ अशी वर्णने आदळतात व ती प्रथम दर्शना ऐहिक स्वरूपाची वाटतात, परंतु सर्वसामान्य विचारसरणी पारमार्थिक स्वरूपाची असल्यामुळे यातील वर्णन हि पारमार्थिक च असले पाहिजे. दासबोधांत समर्थ लोकसंग्रहाची काये (सकल लोकांचे मनो-गतीची काये) हाती घ्यावी आणि 'निर्मम' व्याप वाढवावा असे सांगत तसे एथे क्वचित् च सांगतात. 'निजकर्म' किंवा 'देवकाज (४८) असा एक च शब्द आणि तो हि द्वयार्थी किंवा त्रयार्थी स्वरूपाचा या श्लोकांत येतो. निजकर्म = (१) ज्याला भगवद्गोतेत जन्म कर्म च मे दिव्यं (गी. ४. ९) असे म्हणतात ते किंवा (२) मत्कर्म किंवा मदर्थी कर्म असे भगवान् (म. गीता १२-१०) सांगतात ते

किंवा 'यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ ९-२७

या प्रमाणे परमेश्वरार्पण बुद्धीने करण्याचे कर्म (सर्व कर्म संन्यास १२-६) असे तीन अर्थ संभवतात. यातील (४-९ आणि ९-२७) यांतील कर्म मात्र लौकिक आणि सामाजिक स्वरूपाचे आहे. तो अर्थ एथे हि घेतल्यास ऐहिक 'धन्यते' चा समावेश एथे हि करिता येईल परंतु एथील सर्व च विवेचन 'मानवी मन देवी स्वरूपा' करार या हेतूने केले आहे असे या श्लोकांच्या फलभुतीवरून वाटते. या श्लोकाची कर्मउपासना शान अशी त्रिकांडस्वरूपाची रचना आहे असे मानण्यांत येते परंतु ते सर्वथा पटत नाही. 'मना सर्व लोकासि रे नीववावे' (७) यातील मतलब 'सर्व कामना' सोडण्याचे अत्यंत अवपढ काम होत नसेल तर त्यापेक्षां स्वल्पतर कार्य सांगून ती च

गोष्ट घडवून आणणे हा आहे. त्या च प्रमाणे येथील घन्यता हि ऐहिक स्वरूपाची नयन पारमार्थिक स्वरूपाची आहे असे वाटते. 'जर्गी घन्य तो दास सर्वोत्तमाचा' या पांडुपदांत किंवा 'जर्गी होइजे घन्य या रामनाम (५७) या श्लोकात जो पारमार्थिक अर्थ आहे तो च वरील श्लो. ३ मध्ये आहे. असा.

इतका विस्तार करण्याचे कारण इतके च की रामनामाचा आणि ऐहिक घन्यतेचा गृहणण्यासारखा संबंध नसल्यामुळे तो घेण्यांत येऊ नये हा एक. पण मुख्य मतलब या अपूर्व सदाचाराचा आणि या पारमार्थिक घन्यतेचा अन्योन्य संबंध होय. घन्यकृतकृत्य, मुक्त असा अर्थ होय. प्या योगाने धांहरि पावला असे हाणतां येईल. असा हा अपूर्व सदाचार कोणता ?

प्रभाते मनीं राम चिंतीत जाधा ।

पुढे वैखरी राम आर्धी घदावा ॥ ३

समर्थीचा हा उपदेश मानसशास्त्रदृष्ट्या फार च महत्त्वाचा आहे व हाणून तो एथे केलेला आहे. त्या शास्त्राचे ' एक वैशिष्ट्य ' यांत गोवले आहे असे गृहणण्यास हरकत नाही. सकाळी उठून एकदा देवाचे स्मरण करावे आणि नंतर दिवसभर पोटापाण्याचा ' बराबुरा ' धंदा करावा याकरितां एक प्रकारची स्वैरवर्तनाची परवानगी (license) किंवा आगाऊ सभावना ही नव्हे उलट ' मुले राम नामावली नित्य काळी ' केली पाहिजे असे त्रयोदश कोटिरामनामाचा स्वतः जय करणारे समर्थ सांगत आहेत. स्फुट ओग्या म. ३८-६, ४६-४ (पा. २२९ समर्थीची कविता पहा). एकंदरीत काय की रात्र-दिवस राममंत्राचा घोष घ्यावा, क्षणभर हि वेळ, इतर कामांत, व्यर्थ घालवू नये. फार काय, पण रामनामाशिवाय दुसरे काही च सोडू नये (म. श्लो. २६, ४३) किंवा बोळल्यास शीण वाटावा असे समर्थ बजवजावून सांगतात. त्या अर्थी अशा या स्वयंसूचनेचे वैशिष्ट्य काय असावे घरे ? वैखरीतून कोणता हि दुसरा उच्चार निघण्यापूर्वी रामनामाचे च चिंतन व रामनामोच्चार च झाला पाहिजे असे शक्य आहे काय ? नसल्यास असे सांगण्यांत काही मतलब आहे काय ? शक्य असल्यास केव्हां, याचा विचार केडा तर असे दिसून येईल की आपल्यास वाटतो इतका हा नियम सोपा नाही. पुढे प्रतिपादलेल्या रामनामाच्या ति.दिश्यासाचा हा ' भोगणेश ' अहे किंवा त्याच्या पूर्वाभ्यासाचा हा परिणाम आहे ? याचा विचार पुढील अर्की करू.

(१३२)

॥ श्रीराम ॥

श्रीसमर्थसंप्रदायजीर्णोद्धारादिकार्याचा

जमाखर्च वगैरे

१८५२ माद्रपद शु. ३ (ता. २६।८।३०) पासून

कार्तिक शु. १ (ता. २२-१०-३०) पर्यंत

जमा

खर्च

३४-०-० श्री. दुर्गाराम बालहरिदास,
मगळोर

७८० ० ० स्थापत्याविशारद भी. वासु-
देवराय गोगटे याच्या
खार्ती नावें

३-०-० अबाळाल गोविंद मुसळे,
मु. पादरा, स. मछोदें

२५० ता, ११।९।३०
१०० ता, १७।९।३०

२०-०-० V. N. Kalyanpur,
Bangalore, याचेकडून

२३० ता, १।१०।३०
२०० त', १८।१०।३०

प्रिय व सद्गुणी पुत्ररामदास
याच्या स्मरणार्थ आठवा

४६-४-० प्रवासखर्च
४-६-६ टपालखर्च, रजिस्ट्रेशन,
इग्युअरन्स वगैरे

व नववा हत्ता

८१०-१०-६ प्रवृण खर्च

२५-०-० श्रीशेषक भवानीशिकर रामचंद्र हेबळे, विलेपार्ले, याच्या मार्फत
मागील अर्की जाहीर केलेल्या ३५ रु. च्या आश्वासनावरकी

१० ४० ना. पा. नवरे, मुबई (भावर्णीपट्टीमढळानुष्ठेने)

१० ४० मातुःश्रीच्या अविधवा नवमी श्राद्धदिनी निराळे फाटलेले-हस्तें
बाबु व अण्णा नवरे, मुबई

१० २० ' भौमे चंद्रप्रहणनिमित्तम् ' हस्तें ना. पा. नवरे, मुबई

३३-०० श्रीसेवक अनंत सखाराम वणीकर, अहमदाबाद, १० ऑगट
+ १० सप्टेंबर + १३ इतर, मिळून

- ३-१२-० श्री. रामचंद्र धोंडो दास्ताने, पुणे, यांचे मार्फत १ नारायण
 सठे वैद्य, १ डॉ. डी. आर. गुरुवंधु, १८१२ किरकोळ
 २५-८-१० धुळे पोष्ट ऑ. से, बँकेचे तर. १।४।१० पर्यंत व्याज
 ५० श्री. भवानीशंकर रामचंद्र देवळे, विलेपार्ले, यांनी श्री. गोपाळ
 कृष्ण वेढेकर यांच्या सहकार्याने जमविलेले, मागील आश्वासना-
 पेकी राहिलेले दहा व नवीन चाळीस.

४३९-१५-० वडोदे येथील मदतीचा पहिला हप्ता

५१-०-० गंगाधर माधव तांबे

१००-०-० S. M. Dighe, शिवराम काशीनाथ भागवत,
 लक्ष्मण गोविंद घाणेकर, अनंत नरहर ऊर्फ बाळा-
 साहेब महाजन, प्रत्येकी २५

१५-०-० श्रीमंत आबासाहेब मुजुमदार

११-०-० शंकर बळवंत तांबे

७०-०-० प्रो. नारायण काशीनाथ आपटे, वासुदेव विनायक
 जोशी, दाजी नागेश आपटे, भगवंत रामचंद्र
 देव, B. N. Patkar, नरहर बळवंत लिडकीकर,
 जनरल नानासाहेब शिंदे, प्रत्येकी १०

६-०-० राज राम सातोबा परब

६५-०-० जडे बंधु, R. N. Patkar, लक्ष्मण बळवंत
 पुणेकर, नथु हारि शैव, प्रो. भाणिकराव, रामचंद्र
 सदाशिव जोगदंडे, बापुराव बळवंत ठोसर मास्तर,
 महादेव बळवंत देसाई, गणेश विष्णु शारंगपाणी,
 गणेश रामचंद्र माजगांवकर, श्रीधर भास्कर जोशी,
 नरहर बाळकृष्ण अकोलकर, दत्तात्रय परशुराम
 जोशी, प्रत्येकी ५

३-८-० चिंतामण विनायक जोशी

३-०-० वासुदेव गणेश म्हसकर ऊर्फ गणपती बुवा

८-०-० घामन आप्पाजी निकते, लक्ष्मण महाराजांचा मठ,
 गोपाळ विष्णु भागवत, रामचंद्र दामोदर दामले,
 प्रत्येकी २

३००० लक्ष्मण रामचंद्र दाते, कृष्णाजी रामचंद्र धुपकर,
बळवंत वामन महाबळ, प्रत्येकी १

१०००० किरकोळीने

५५-१५-० ता. २४-९-३० रोजी प्रवचनानंतर समारथानी

११ महादेव बालकृष्ण आपटे

१० श्रीसमर्थकृपा (र. आ. मि.)

१० वसईकर गणपत पिराजी सनईवाले यांचे मार्फत

५ शंकर बापुजी सनईवाले

३ गोविंद रामचंद्र

२ मगवंत पांडुरंग

५ जयशंकर मगनलाल वकील

५ सीताराम सुत्राच कानगो

२ कृष्णाजी हरि मनोहर

१२ केशव गणेश डोंगरे, दत्तात्रय मेतेश्वर काटदरे,

अं. बा. दामले, रामभाऊ साने, रा. रा.

नाछु, मि. ग. पारपुरे, केशव गणेश आपटे,

के. कृ. हळभे, माहिपत कृष्ण अधिकारी,

श्री. सी. कर्णिक, रा. घा. फडके, श्रीसमर्थ-

कृपा, प्रत्येकी १

८१५ किरकोळ

४७-८-० ता. २५-९-३० रोजी प्रवचनानंतर समारथानी

८८८ श्रीसमर्थशेवक वज्रमुष्टीमंडळ

७ वसईकर गणपत पिराजी सनईवाले यांचे

मार्फत, खुनाथ रामचंद्र, नार्वड, काशीनाथ

धोंडीवा, ग्यानना तुळशीराम, गगाधर

तुकाराम, बालकृष्ण मादती व शंकर पुजाजी

प्रत्येकी १

५ शंकर गोपाळ डोंगरे

४८४ लक्ष्मणमहाराजाच्या मठातील मिश्रमंडळ

२ गोपाळ अमृत हाकळकर

- २ विनायक सदाशिव बर्वे
 १४ म. वि. सहस्रबुद्धे, गो. व. शेवडे, विष्णु स.
 चित्रे, रा. चिं. भावे, गं. स. जोशी, वसंत
 बळवंत कप्तान, श्री. शं. गोळे, भालचंद्र
 वि. परांजपे, ग. बा. महाजनी, श्रीसमर्थकृपा,
 रामचंद्र राजाराम राजे, प. गो. काटदरे,
 चिंतामण गो. जोशी, रामचंद्र माधव बर्वे,
 प्रत्येकी १

४८१२ किरकोळ

१४६५-१४-६ इंदुर येणीळ मदतीचा पहिला हस्ता

१००८ श्रीमंत सौभाग्यवती महाराणी इंदिराबाई
 मासाहेब होळकर यांचे कडून तुलसीपत्र
 म्हणून श्री दत्त

- २५ सरदार माधवराव विनायक किवे (१२५
 पर्यंत दरमहा २५ प्रमाणे)
 १०१ शेट कन्हयालालजी भंडारी
 २५ सरदार शंकरराव बाबाजीराव चांगण, वार-अट-लॉ
 २५ कै. श्रीमती सौ. सुमतीबाई नानुजीराव यांचे
 स्मरणार्थ हस्त श्री. विनायकराव तालचैरकर
 २१ सरदार मातीडराव नारायणराव ऊर्फ बाबासाहेब
 भागवत
 २० सौ. आनदीबाई केशवराव पुराणिक
 २० शंकर दत्तात्रय गोसावी, हस्त डॉ. भानिवास
 १० श्री. लक्ष्मण बळवंत जांभेकर
 ५ श्रीसमर्थकृपा
 ४ श्री. गंगुताई जोशी मंडळेश्वर
 २ यशवंत गणपत चढगांवकर
 १८१२ गोपाळ त्रिंबक ढवळे

- १४ श्रीसमर्थकृपा, नरहर कृ. धीरसागर, श्री. यमुना-
बाई पाठक, केशवराव चारगळ, केशवराव
करमरकर, सी. यमुताई कौठारी, स. श्री. पंडित,
श्रीविठ्ठल, श्री. सुंदराबाई सधनीच, श्री. वेणुताई
कर्णिक, श्री. लक्ष्मीबाई लोंढे, श्रीसमर्थकृपा, वि. रा.
करमरकर, सीताराम भास्कर विवलकर, प्रत्येकी १
४८ पल्. एम्. पेठे

८९-७-३ ता.११-१०-३०रोजी प्रवचनानंतर सभास्थानी

- २५ श्री. मवानराव बनसुडे, महु
११ श्री. पुरुषोत्तम सदाशिव किधे
७४४ Companion girls of Shri
Maharani Saheb
२० माणिक नागेश पै, आत्माराम विठ्ठल
योगी, B. M. Joshi, दीनानाथ
मामासाहेब तालचेरकर, प्रायेकी ५
२ पुरुषोत्तम गोविंद लट्टे
१४४ दत्तानय लक्ष्मण रेडगांवकर
१८ मोरेश्वर रा. पुराणीक, स. गो. सहस्रबुद्धे,
तु. के. आजगांवकर, श्रीसमर्थकृपा,
श्रीसमर्थकृपा, घकरराव मा.माकोडे, गो.
स.ओक, गो. रा.वाकणकर, वा. का.साठे,
ना. वा. पत वैद्य, शं. खं. जोशी, रा. वि.
लोंढे, शं. रा. भोपटकर, वा. ना. टिकेकर,
शि. ना. लोंढे, करंदीकर, श्रीसमर्थकृपा,
सोक, प्रत्येकी १ प्रमाणें
४४१५४३ किरफोळ

९४-३-३ता.१२-१०-३०रोजी प्रवचनानंतर सभास्थानी

- १० श्री. माधवराव कृष्ण घागळे
१० सौ. कौसल्याबाई गावडे
१० श्री. विनायक सीताराम सरवडे

- ५ डॉ. बळवंत नारायण देव
- ५ श्री. माधव वाळकृष्ण देव
- ५ H. A. Talcherkar Esq.
- ५ श्री. सरस्वतीबाई म्हाळस
- ५ श्री. विनायक पांडुरंग माटे

३ वा. ब. श्रीखंडे

२ वॉमन गणेश चितळे

२ विश्वनाथ हरिहर शास्त्री द्रविड

२८ पद्माकर बळवंत देव, रत्नमाबाई अभ्यंकर,
 वि. श्री. जोग, वी. श्री. धारपुरे, माधव ना.
 गवळी, श्रीसमर्थकृपा, केशवराव माटे,
 र. ब. आळेकर, श्रीसमर्थकृपा, श्रीसमर्थ-
 कृपा, वि. ना. काळेले, रा. ना. काळेले, रा.
 ह. भुनल, दा. म. कवीश्वर, पुष्पोत्तम
 देशपांडे, डॉ. श्री. वा. भागवत, कमळाबाई
 माधे, बबुताई एकबोटे, G. B. Desh-
 mukh, धुं. ना. जांभेकर, अ. म.
 दामले, वि. ग. दुराफे, र. ना. खांडेकर,
 य. र. मुद्दे, श्रीसमर्थकृपा, स. कृ. गंदे,
 श्रीसमर्थकृपा, पंढरीनाथ घोडगांवकर,
 प्रत्येकी १

४४२४३ किरकोळ

४१ दोन मुपान्या आल्या त्यांची किंमत म्हणून

१-०-० श्रीसमर्थकृपा

२१०४-१२-४ एकूण नवीन जमा

३३५९-७-२ मागील शिल्लक

५४६४-३-६ एकूण जमा

८३०-१०-६ एकूण खर्च घजा

४६३३-९-० एकूण शिल्लक, पैकी

२६-०-० धुळ्याचे पोस्टल बँकेंत
 २६७२-४-० सरकार्योत्तेजक समेकडे ठेव
 १९३५-५-० चिटणीसाजवळ वरती
 ४६३३-९-०

आजपर्यंत एकंदर रोख जमा रूपये २७८८८-६-०

मंदिरास मुखात शाखापासून म्हणजे १०८ व्या अंकापासून तो चालू अंकापर्यंत आलेल्या जमाखर्चावरून नजर फेकून व कांही आंकडेमोड करून स्थूल मानानें असें म्हणतां येतें की, आतापर्यंत छापणावळ, प्रवासखर्च, टपालखर्च वगैरे खर्च ३३१-१०-९ झाला व केवळ मंदिराप्रतीत्यर्थ खर्च १६०५७-७-३ झाला. आणखी चवदा हजार लागतील असे मानले तर त्यातील ४६३३-९ शिल्लक आहेत व अजून आपणांस नऊ दहा हजार रूपये मिळविले पाहिजेत. मला व श्रीसमर्थसेवकांना अजून किती दगदग केली पाहिजे याची कल्पना व्हावी, म्हणून ही आंकडेमोड केली !

अजून नऊ दहा हजार रूपये मिळविले पाहिजेत, हे स्वयंसेवकांनी विचारांत घेऊन जास्त प्रयत्नास लागवें अशी विनंति आहे.

धुळें
 १८५२ कार्तिक शु. १

}

शंकर श्रीकृष्ण देव

[१३३]

पांचव्या दौऱ्याची हफिकत

— बढोदे व इंदुर —

गेल्या महिन्यांत महाराष्ट्राच्या दोन वसाहतींच्या दोन प्रमुख शहरां श्रीसमर्थकार्यासाठीं जाऊन आलों. ता. २२ ते २६ सप्टेंबर असे पांच दिवस बढोद्यास व ता. ९ ते १३ आक्टोबर हे पांच दिवस इंदुरास होवों. बढोद्यास तीन निरनिराळ्या ठिकाणीं प्रवचनें झालीं व श्रीसमर्थमंदिरासाठीं पहिला हप्ता म्हणून ४३९८१५ मिळाले, दहा सदस्यहस्त्य मासिकाचे नवीन माहक झाले व दो सवाशें रूपयाचे श्री रामदासी ग्रन्थ खपले. पहिलें प्रवचन प्रो. माणिकराव यांच्या जुम्मादादाव्यायामशाळेच्या पटांगणांत झालें, दुसरें जयसिंहराव वाचनालयाच्या आवारांत व

तिसरें श्रीमंत आवासाहेच मुजुमदार यांच्या भव्य वाड्यांतील श्रीरामचौकांत झालें. सर्वांनीं अत्यन्त आस्थेनें व मनोभावानें सहाय्य केलें, पण मदत थोडी झाली असें कित्येकांस वाटलें व आरंभीं आम्हांस हि तसें च 'वाटलें. पण बांध्यांतील महाराष्ट्रियांच्या लोकवस्तीच्या मानानें झालेली मदत थोडी म्हणतां येत नाहीं. खुद्द बडोद्यास आपली वस्ती अवधी वीस पंचवीस च हजारोंची आहे, त्या मानानें झालेली मदत पुष्कळ च झटली पाहिजे. शिवाय हा पहिला हप्ता आहे, हें लक्षांत घेतलें पाहिजे. महाराष्ट्रांतील प्रत्येक घराकडून श्रीसमर्थ-मंदिरास कर्मांत कमी एक मूठभर चुना मिळाला पाहिजे, असें मला 'वाटतें,' पण अशा धर्मकार्याला जास्त मदत करा असा आमह कोणी कोणांस केल्याचें मला आवडत नाहीं. मला वाटतें, अशा कामीं प्रत्येकानें स्वयं-स्फूर्तीनें जी मदत करणें असेल ती च करावी, कोणी हि विनाकारण मरिं भरूं नये व कोणाच्या सांगण्यावर जाऊं नये. जो धर्म, करतांना आणि केल्यावर, संतोषाला कारण होईल तो च खरा धर्म. अशा च धर्म प्रत्येकानें करावा. कष्टानें केलेला किंवा केल्यावर कष्टाला कारण झालेला धर्म या मंदिराच्या कामीं मुळीं च उपयोगीं नाहीं. असा माझा विश्वास आहे व तो मी सर्वत्र निःसंदिग्ध रीतीनें व्यक्त करित असतो. मंदिर पुरें व्हावयाचें आहे व चार अकारण निंदका खेरीज प्रत्येक महाराष्ट्रियांच्या मनांत श्रीसमर्थविषयीं निस्सीम प्रेम वसत आहे, या दोन गोष्टी मला ठाऊक असल्यामुळें मंदिरासाठीं कोणाला हि आमह करण्याचें कारण राहत नाहीं.

प्रो. माणिकराव यांची संस्था जगविख्यात आहे. एकाचाला एका च कार्याचा ध्यास लागला म्हणजे हळुहळु त्या कार्याचा व्याप कसा वाढत जातो, याचें माणिकरावांची संस्था हें एक ठळक उदाहरण आहे. व्यायाम-शाळेंचें ठिकाण मध्य आणि रम्य आहे. आखाडा प्रशस्त असून शेजारी असलेल्या भीमिंदिराच्या मंदिरानें त्याला रमणीयता आली आहे. आखा-ध्याला लागून याचनालय, त्याच्या पलिकडे शस्त्रागार आणि त्याच्या हि पलिकडे माणिकरावाचा दवाखाना आहे. शस्त्रागारांत मौल्यवान् व ऐतिहासिक शस्त्रास्त्रांचा विपुल संग्रह व्यवस्थित रीतीनें माडलेला आहे. प्रोफेसरसाहेबांनीं तो आम्हांस मोठ्या आस्थेनें दाखविला. तीं विविध शस्त्रां पहाऊन आमची दृष्टि दिपून गेली. ही तलवार श्रीशिष्यछत्रपतींची, हें अन्न राजस्थानांतील, ती जंभिया आणखी षोणाचा, असें वर्णन करित

माणिकराव त्या वस्तु हातांत घेऊन दाखवित असतां, आम्हांस कौतुक वाटून व्हामी त्यांना विचारिलें, या अपूर्व ऐतिहासिक वस्तु तुम्ही कशा मिळविल्या ? त्यांनी पटकन पण विनोदानें उत्तर दिलें, जसे तुम्ही कागदपत्र मिळवितों तशा; तुम्हांस कागदपत्रांचा छंद, आम्हांस हा छंद. तुम्ही या घराखर्चि भरामर वर्णन करिता तें कसें, असें विचारतां च ते हंसून म्हणाले, जेथी एकाद्यानें भग्यराज दासबोधातील ओव्या भरामर म्हणाव्या त्याप्रमाणें. या तऱ्हेची माणिकरावांची ही संस्था आद्य संस्था होय, ती राखाला भूषणावह आहे, तिच्या हातून आजवर पुष्कळ कामगिरी झाली आहे व जास्त होण्याची तिच्या ठिकाणी योग्यता आहे.

जे कौतुक प्रो. माणिकराव यांची संस्था पाहून घाटले, ते च धीमंत आवासाहेय मुजुमदार यांची हि संस्था पाहून घाटले. त्यांचा हि आत्ताडा प्रंचडे आहे. आचार पार च मोठे आहे. त्यांत स्त्रिया आणि पुष्य यांची निरनिराळ्या वेळी पोहण्याची उत्कृष्ट सोय केली आहे. माणिकराव आणि आवासाहेय यांच्या संस्थांत जो फरक आहे तो हि अनुरूप च होय, असे म्हटले पाहिजे. धत्रियभूषण माणिकरावांच्या संस्थेंत शस्त्रास्त्रांचा संग्रह प्रमुखणें आहे, तर ब्राह्मण्याला साजेसा असा विपुल ग्रन्थसंग्रह आवासाहेयांच्या संस्थेंत आहे. संस्थेला जोडून आवासाहेयांचा छापखाना आहे व त्यामार्फत आज पंधरा वर्षे व्यायाम या नावाचें संचित्र उपयुक्त मासिक पुस्तक प्रसिद्ध होत आहे. आवासाहेयांनी आंगण्ठी एक नवीन च व्याप आरभिला आहे. पांचशें पांचशें पृष्ठांचा एक एक संचित्र खंड, अशा पांच खंडांत व्यायामज्ञानकोश प्रसिद्ध करण्याची त्यांनी नुकती च योजना केली आहे. आपल्याकडे हा उद्योग नव्यानें च होत आहे. अमेरिकेंत असा एक संभर रुपये किंमतीचा ' एनसायक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल कलचर ' प्रसिद्ध झाला असून त्याच्या आतांपर्यंत अनेक आवृत्त्या निघाल्या आहेत. त्या घर्तीवर आपल्या मराठींत आपल्या विशिष्ट पद्धतीला अनुसरून असा प्रचंड व्यायामज्ञानकोश तयार होण्याला योग्य स्थान हाणजे बरोदे घाहूर हें च होय व ती जबाबदारीची कामगिरी महागट्टियांच्या सहानुभूतीनें आवासाहेव च पार पाडूं शकतील, असा आमचा विश्वास आहे. या कोशाचें नुषर्ते योजनापत्रक हि उद्बोधक आहे. व्यायामप्रिय वाचकांनी तें आवासाहेयांकडून मागवून घ्यावें.

सर्व संस्थानांत राज्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने बघोर्दे संस्थान अमणी होय, असा या संस्थानचा असलेला लौकिक यथार्थ असावा, असे वाटते. मला आणखी कांही माहित नाही व मी जास्त कांही पाहिले हि नाही, पण या राज्यांतील दोन व संस्था माझ्या नजरेस पडल्या व त्या मला अपूर्व घाटल्या. संस्था कदाचित् अपूर्व नसतील हि, तथा संस्था नांवांने इतरत्र हि असतील, पण त्यांची या संस्थानांत जी योग्य जोपासना होत आहे, ती माग अपूर्व होय. त्या दोन संस्था म्हणजे (१) राज्याचे दफ्तर, त्याचे रक्षण आणि प्रकाशन व (२) संस्कृत, प्राकृत, पाली इत्यादि भाषांतील प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थांचा संग्रह व त्याचे रक्षण आणि प्रकाशन. राज्यांतील ही दोन स्वतंत्र खाती व आहेत व त्यांवरील अधिकारी व इतर मंडळी अशी स्वतंत्र योजना आहे. दफ्तराच्या रक्षणासाठी तीन मोठ्या इमारती आहेत व त्यांत सर्वत्र लोखंडी शिब्या आहेत. तपासांत असे कळले की सन १७२८ ते १८१८ या काळांतील अर्बो सोळा व दफ्तरे आहेत व त्यांतील महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रकाशनाचे काम हाती घेण्यांत आले आहे. मूळ महत्त्वाच्या असलेले कागदांवर यापुढे कालाचा काही एक परिणाम होऊं नये व हाताळून ते खराब होऊं नयेत म्हणून प्रत्येक कागदाला पुढून व मागून विशिष्ट कापड विशिष्ट खळीने चिकटविण्याचे काम चालू असल्याचे पाहिले. ही कृति माझ्या पाहण्यांत पूर्वी आली नव्हती व ती मी कांही विशिष्ट हेतूने समजावून घेतली. कागदाला दोन्ही बाजूंनी कापड लावले आहे, हे सांगितल्याशिवाय उमगत नाही, इतके ते कापड बारीक असते. ते जपानांत होते व त्यास चिफॉन म्हणतात. ते मुंबईस मिळू शकते. कोणत्या द्रव्यांची खळ करावयाची व ती कशी करावयाची हे मी समजावून घेतले आहे, तरी पण तरी खळ करून व ते कापड मिळवून श्रीसमर्थांच्या अस्सल पत्राला ते चिकटविण्याचा हिश्या मला होईल, असे वाटत नाही. तज्ज्ञाच्या हातून च ते काम शाले पाहिजे. हस्तलिखित ग्रन्थांचा संग्रह नुसता दुरून पाहिला आणि कौतुक केले ! उम्या उम्या याहून दुसरे कोण काय करणार ? वर्ष दोन वर्षे रावावे तेव्हां त्या संग्रहाच्या अंतरंगाची किंचित् ओळख व्हावयाची ! सरकार्योत्तेजक सभेच्या संग्रहांत आबडास मिळालेली जशी भीमत् भगवद्गीतेची अपूर्व सचित्र प्रत आहे, तशी व हुबेहुब बटोद्याच्या या संग्रहांत एक प्रत असलेली पाहून नवल वाटले !

याबरेन कोणत्या तरी काळी छापखान्यावांचून ग्रन्थांच्या सारख्या च सचित्र प्रती करविण्यांत येत होत्या, असे स्पष्ट दिसते; असे.

बडोद्यास एक लहानशा च पण कार्यक्षम असा वाङ्मयसेवकांचा मित्रसंघ आहे. माझ्या कार्यांत त्या संघाची मला फार मदत झाली. नामनिर्देश कोठे करूं पण प्रत्येक जण च उपयोगी पडलां. तसें च बडोद्यांत कांहीं निष्ठावंत श्रीसांप्रदायिक आहेत. असाणार च, कारण आज सुमारे संधार वर्षापासून शिरगांव मठाखालील श्रीलक्ष्मणमहाराजांचा मठ बडोद्यास आहे. त्या सर्वांनी आपलेपणानें कार्याला सहाय्य केले. मी सर्वांचा ऋणी आहे.

पश्चिम खानदेशांतील तळोद्याचे जहागीरदार श्री. कृष्णराव आनंदराव बारगळ, हे, विनति केल्यावरून, मुहाम मजबरोवर इंदुरास आले होते. मंदिराच्या दृष्टीने इंदुराचा कार्यक्रम विशेष यशस्वी झाला. श्री. चौधेमहाराजांच्या श्रीगोवर्धनसंस्थेच्या कीर्तनकार प्रचारिका श्री. रंगुताई, श्री. सुंदराताई व श्री. वेणुताई यांचा चार महिने तळ इंदुरास च पडलेला असल्यामुळे त्यांच्या कीर्तनांनी इंदुराचे घातावरण आर्षी च श्रीसमर्थमय झालेले होते. मी आज दोन वर्षे पहात आहे, या त्रिवर्ग भगिनी समाजाची, धर्माची, गार्गीची व संप्रदायाची फार उत्कृष्ट सेवा करित आहेत. त्यांच्या कीर्तनांनी इंदुराच्या ज्ञियांमध्ये तर श्रीसमर्थसंप्रदायाविषयी विशेष च आस्था उत्पन्न झालेली असल्याचा मला प्रत्यय आला. शिवाय संतचरित्रांत रंगून गेलेले प्रेमळ भगवद्भक्त श्री. लक्ष्मणराव पागारकर यांचा इंदुराच्या लोकाना मार्गे कांहीं फाळ सहवास घडल्यामुळे श्रीसमर्थांचे अवतारकार्य सहानुभूतिपूर्वक भवण करण्याची जनतेची तयारी आर्षीपासून च झालेली होती. श्री. कमळाबाईसाहेब किशे व सरदार माधवराव विनायकराव किशे साहेब या उभयतांना आरंभापासून च श्रीसमर्थकार्यांचे अगत्य असल्याचे मला ठाऊक होते. इतर संप्रदायाभिमानी हि लहान मोठी मंडळी इंदुरास होती. मी इंदुरास पोचतो तो दिवस श्रीमंत राजकन्या सावित्राबाईसाहेब यांच्या अनुज्ञेनें चाळू असलेल्या श्रीशारदी नवरात्रमहोत्सवाचा शेवटचा दिवस होता. त्या उत्सवासाठी लो. टिळकमहाविद्यालयाचे कुलगुरु रा. य. चिंतामणराव बेध यांचे आगमन झाले होते. महोत्सवात आदल्या दोन दिवशीं त्यांची व्याख्यानें झालीं असून त्या दिवशीं त्यांचे शेवटचे व्याख्यान होते. त्याचा लाभ मला जनायासें झाला. दुसऱ्या दिवसापासून श्रीसमर्थांच्या अव-

तारकात्रीवरील प्रवचनें सुरु व्हावयाचीं होतीं. मंडळींनीं आमह करून पहिल्या प्रवचनासाठीं राववहादुरांना ठेवून घेतलें. त्यामुळें पहिल्या च प्रवचनाला ते अभ्यक्ष लाभले. महाराष्ट्रसाहित्य सभेनें प्रवचनांची योजना केली होती. साहित्य सभेचे अध्यक्ष श्री. स. माधवराव किवे साहेब ते च प्रवचनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशीं अध्यक्ष होते. प्रवचनांचें आमंत्रण श्रीमंत सौ. महाराणी इंदिराबाई साहेब, श्रीमंत मासाहेब, श्रीमंत राजकन्या वगैरे सर्व राजस्त्रियांना देण्यांत आलें होतें व तें त्यांनीं पूर्वींपासून अंतःकरणांत वसत असलेल्या श्रीसमर्थप्रेमादरानें स्वीकारलें होतें. आपल्या आगमनानें राजस्त्रियांनीं प्रवचनांचें महत्त्व धाढविलें होतें. अशा सर्वतोपरी अनुकूल परिस्थितीत प्रवचनें झाल्यामुळें इंदुरास श्रीसमर्थकार्याला जें यद्य आलें त्याचें सारें श्रेय वरील कारणपरपरेकडे आहे. प्रयत्नावांचून मंदिरास सुमारे १५०० रुपये मिळाले. सर्वांच्या उपकारांचें स्मरण होतें, पण नामानिर्देशपूर्वक आभार मानण्याचें काम मोठें कठीण असतें. इंदुरास योरांपासून लहानांपर्यंत सर्व स्त्रीपुरुषांनीं प्रेमपूर्वक श्रीसमर्थकार्याला मदत केली. मी सर्वांचा ऋणी झालों आहे.

घुळें-१८५२ कार्तिक शुद्ध ५

(१३४)

॥ श्रीराम ॥

श्रीमदासबोधान्तर्गत ' अध्यात्मग्रंथ '

(ले - वामन दामोदर तळवलकर, पुणे)

(१) श्रीमत् ग्रंथराज दासबोध हा ग्रंथ मूळपासून आजच्या च स्वरूपांत नव्हता ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. आजच्या ग्रंथाचे अखेर

वीस दशक दासबोध । धवणद्वारें घेतां शोध ।

मननकर्त्यास विशद । परमार्थ होतो ॥ २०।१०।३१

वीस दशक दोनीसे समाप्त । साधकें पाहावें सावकास ।

विचरतां विज्ञेपाविज्ञेप । फळों लागे ॥ २०।१०।३२

अशा ओव्या आहेत. त्या अर्थां समर्पानीं च या ग्रंथाला हें स्वरूप दिलें हें खरें, तथापि त्याचें मूळचें स्वरूप कोणतें असावें याबद्दल याद आहे.

१. पांगारकर म्हणतात, मूळ २२ समाप्ती दासयोध असावा व नंतर पुढे सात दशकी, नंतर आठ दशकी व नंतर २० दशकी असा तो घाटत वाढत गेला.

(२) मला तर वाटते की पहिल्या दशकाचा पहिला समास च काय, पण संबंध पहिला दशक सातव्या दशकानंतर लिहिला गेला. पहिल्या दशकाचा पहिला समास प्रस्तावरूप असून तो वीस दशकाची रूपरेखा किंवा रचना ठरल्यानंतर लिहिला गेला. त्या (पहिल्या) दशकाचे बाकीचे समास ही सातव्या दशकातील पहिल्या समासाची वाढविलेली आवृत्तिच दिसते. मूळग्रंथाची रूपरेखा व सुरवात या सातव्या समासांत दिसून येते. आरम्भ च श्री मंगळमूर्तीचि व वेदमातेचि नमन असून ' समर्थ सद्गुरुं 'ना देहविण शेटांगण घातले आहे.

मंगळमूर्ति अथा । पासून ज्ञाव्या सकळ विद्या ।

तेणे कवि लाघव गद्या । सत्पात्रे जाळे ॥ ७. १. ३

असे मंगळमूर्तीचि स्तवन केले आहे. पुढे साधुसंत सज्जनाना आणि भोते जनाना वंदून

भार्ता कथानुसंधान । सावध येका ॥ ७. १. १९

अशी विनंति करून प्रयास प्रारम्भ केला आहे. नंतर प्रयाचे प्रयोजन व नांव सांगितले आहे

बहुती केल्या घेरक्षारा । नेणोनिया परमेश्वरा । भोरीले कष्ट ॥ ७. १. २५

तया कष्टाचें निरसन । व्हावया पाहिजे आत्मज्ञान ॥

ऋणोनि हें निरूपण ॥ अध्यात्मग्रंथ ॥ ७-१-२६

(३) असे हे ग्रंथाचे नाव ठेवताना त्याचे महत्त्व, भावतांच्या विभूतिरूपाने, आध्यात्मविद्या विद्यानाम् ॥ गीता १०-३२

असे गाऊन नंतर भोत्याचा अधिकार व त्याचे चार पाच प्रकार वर्णिले आहेत. ते असे:—

(१) ज्याचे वंचळ हृदये । तेणें मंत्र सोडूंचि नये ॥

सोडितां भलभ्य होये । अर्थ येथीचा ॥ ७-१-२९

(२) ज्यास जोडिला परमार्थ । तेणें पाहावा हा ग्रंथ ॥

अर्थ सोडितां परमार्थ । निश्चयें बाणे ॥ ३०

पात्रद्वये यथा सार्थं स्वाद्भेदो न विद्यते ॥

तथापि प्राकृता करिता । संस्कृताची सार्थकता ।

येन्दर्ष्यां त्या गुप्तायां । कोण जाणे ॥ ४०

अशा प्रकारे अभ्यासमज्ञान 'सुगम आणि सुप्रचित' करण्याकरितां समर्थांचा अष्टाहास च दिसतो. कारण ते म्हणतात हे गुह्य अभ्यासमज्ञान सर्वांस सुलभ करण्याकरितां

अभिमार्ने करावी रटपट ॥

कारण । नाना अहंतेनें वाट । रुधिली मोक्षाची ॥ ४४

अशी या शिष्ट म्हणविणाऱ्या ब्राह्मणादिकांना समर्थींनी इशारत हि दिली आहे; असे, असें हे शंकांनिरसन ग्रंथारंभी असावे कीं ग्रंथमध्य अशीच याचा वाचकांनीं अवश्य विचार करावा.

(५) हा ग्रंथ एकदशकी च मूळ असावा. एवढ्याशा एकदशकी लहानशा काव्यरूपी गद्याला ग्रंथ कसें म्हणावे असें वाटून च कीं काय ग्रंथ कशाला म्हणावे अशी शंका घेऊन त्याचें हि उत्तर समर्थींनी दिलें आहे. श्रुति किंवा उपनिषदाप्रमाणें अभ्याससाधन म्हणजे

आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः । हेंच.

या श्रुतिवाक्याप्रमाणें श्रवण, मनन आणि प्रतीति हीं अभ्याससाधनें होत. म्हणून श्रवणमननाचें स्वरूप स्पष्ट करीत असतांना अद्वैत ग्रंथांना च काय तें ग्रंथ हें नांव शोभते असें दर्शवितात, पहाः—

आतां श्रवण कैसें करावें । तें हि सांगिजेल आधवें ।

श्रोता अवधान घावें । एकचित्तें । ७-९-१

जेथें संशय तुटती । होये आशंकाविद्युत्ति ।

अद्वैत ग्रंथ परमार्थी । श्रवण करावे ॥ ७-९-५

बहुत प्रकारें पाहातां । ग्रंथ नाहीं अद्वैतापरता ॥ २८

जेणें परमार्थ जाढे । सांगीं अनुताप घडे ।

भक्तिसाधन आवडे । त्या नांव ग्रंथ ॥ ३०

जेणें होये उपरति । अवगुण पालटती ।

जेणें चुके अधोगति । त्या नांव ग्रंथ ॥ ३२

जेणें धारिए घडे । जेणें परोपकार घडे ।

जेणें विषयवास्तवा मोडे । त्या नांव ग्रंथ ॥ ३३

जेणें परत्र साधन । जेणें ग्रंथें होये ज्ञान ।

जेणें होईजे पावन । या नांव ग्रंथ ॥ ३४

आतां असो हे बहुत । एकावा परमार्थ ग्रंथ ॥ ५९

अशी या ग्रंथाची बहुत प्रकारें स्तुति केली आहे. ही स्तुति ९ व्या समासांत आली आहे आणि यापुढील १० व्या समासांत एथवर केलेल्या विवरणानें भोल्यावर जो परिणाम झाला त्याचें पुढें वर्णन करतात

मागां जाळें निरूपण । देखिलें आपणासि आपण ।

तेणें घाणली खूण । परमार्थाची ॥ ७-१०७

तेणें समाधान जाळें । चित्त चैतर्ण्या मिळालें ।

निजस्वरूपें वोळखिलें । निजवस्तूसी ॥ ८

प्रारब्धी टाकिला देहो । बोधें फिटला संदेहो ।

आतां चि पडो अथवा राहो । मिथ्या कळीवर ॥ ९

या नंतर सामान्य जनांच्या एका भ्रमाचा उल्लेख व त्याचें निरसन करतात. लोकांचा भ्रम असा कीं साधु पुष्पांना मरण पुण्य क्षेत्रांचे आणि उच्चरामणी च आळें पाहिजे. असें न होईल तर तो साधु कसला ? पण समर्थ म्हणतात:--

टा संदेहीं यसे भ्रम । साधु तो नि.संदेह ॥ १३

इतुकें नलगे योगियांसि । तो जीत चि मुक्त पुण्यराक्षी ॥

तिळांजळि पाप पुण्यासी । दिघली तेणें ॥ १५

साधूचा वेद खितपला । भयमा श्वानादिकीं भक्षिला ।

हें प्रदास्त न वटे जनाला । मंदबुद्धिस्तच ॥ २६

एवंच जीवन्मुक्तांना मरण केव्हां आळें व कोठें हि आणि कशा हि स्थितीत आळें तरी हरकत नसते. सद्या प्रकारें भ्रमण मननानें भोल्यांचे ठिकाणी परमार्थाची खूण बाणून समाधान उत्पन्न होऊन चित्त चैतर्ण्या मिळाल्यावर निजस्वरूपी बस्तूची प्रचीति जाल्यावर जाणघी तें काय राहणार ? अशा या साधु जनांना मोक्ष मिळतो च, पण त्यांच्या दर्शनानें, स्पर्शानें आणि मजनानें इतरांना हि मोक्ष मिळू शकतो. समर्थ म्हणतात:--

असो ऐसे साधु जन । त्यांचें घडलियां भजन ।

तेणें भजनें पावन । इतर जन होती ॥ ३२

शरणांगतांची वाहे चिंता । तो येक सद्गुरुदाता ।

जैसें बाळक वाढवी माता । नाना येंतें करुनी ॥ ७-१०-४०, १

म्हणोन सद्गुरुचें भजन । जयासि घडे तो चि धन्य ।

११ । सद्गुरुधिण समाधान । आणीक नाहीं ॥ ४१

ज्ञालें एथें च ग्रंथसमाप्ति झाली:—

सरली शब्दाची खटपट । आला ग्रंथाचा शेवट ।

येथें सांगितलें पट । सद्गुरुभजन ॥ ४२

सद्गुरुभजनापरतें कांहीं । मोक्षदायेक दुसरें नाहीं ।

जयास न मने तेहीं । अवलोकाची गुरुगीता ॥ ४३

पुढें ग्रंथाची फलधुति सांगतांना फिरून प्राकृत ग्रंथाचें महत्त्व वर्णन करतात.

जो ये ग्रंथाचा विवेक । विवंचूनि पादे साधक ।

तयास सांपडे येक । निश्चय ज्ञानाचा ॥ ४५

जे ग्रंथी बोलिले अद्वैत । तो म्हणों नये प्राकृत ।

मद्य जाणावा वेदांत । अर्थविपर्यय ॥ ४६

प्राकृते वेदांत कळे । सकळ शाखा पाहातां मिळे ।

आणि समाधान निवळे । अंतर्यामी ॥ ४७

तें प्राकृत म्हणों नये । जेथें ज्ञानाचे उपाये ।

मूर्खासि हें कळे काये । मर्कटा नारिकेल जैसें ॥ ४८

आतां असो हें बोलणें । अधिकारपरत्वे घेणें ।

शिर्षी मधील मुक्त उणें । म्हणों नये ॥ ४९

एणें प्रमाणें या ग्रंथाचा शेवट केला आहे.

(६) हा लहानसा एकदशकी ग्रंथ गुरुगीतेपेक्षां खास मोठा आहे. हा पूर्ण ग्रंथ आहे. तथापि तो विस्तारण्या सारखा दि आहे. हा ' भवण मनन निदिभ्यास प्रचीति ' या चौपाईवर आधारलेला आहे, तर ' दासबोध ' हा

(बुद्धीचा निश्चय = व्यवसायात्मिकता), धारिष्ट, चातुर्य इत्यादि अनेक गोष्टींचा समावेश करून आणि शिष्यवर्गांच्या आशंकांप्रमाणे अनेक शंका समाधाने अंतर्भूत करून ग्रंथाचा विस्तार करवून वीसदशकी व दोनशेसमाप्ती बनविला आहे, हे उघड आहे. ग्रंथविस्तार करतांना या मूळच्या दशकाला सातवे स्थान कां मिळाले हे आतां च सांगतां येणार नाही. तथापि इतके निश्चित वाटते की मूळचा दासबोध सातदशकी नसून एकदशकी च असावा.

(७) हा एक संपूर्ण ग्रंथ वाटतो. त्याला आदि, मध्य व अंत आहे. तसा इतर दशकांना नाही. मूळ आठवा दशक असाच स्वतंत्र परंतु मोठ्या, ग्रंथांत समावेश करण्याचे उद्देशाने लिहिलेला असावा असे वाटते. त्याचा इतरत्र उल्लेख येण्याचे हे एक कारण दिसून येते. सातव्या दशकाचा असा इतरत्र आधार दिलेला दिसत नाही. सातव्या दशकाप्रमाणे आठव्याला आदिअंत दिसत नाही. 'न्यूनपूर्ण क्षमा केलें । पाहिजे श्रोती' एवढ्यावरून किंवा 'येथून हा ज्ञानदशक । संपूर्ण जाला ' (१०-८-८१) एवढ्यावरून मूळच्या दासबोध ग्रंथाचा शेवट झाला असे म्हणण्यास पुरेसा आधार आहे असे वाटत नाही, निदान खात्री पटत नाही. ६ व्या दशकाच्या ४ थ्या समाप्तांत ४७६० संवत्सर दिला आहे, तो ब्रह्मनिरूपणांतिक युगादिनिरूपणांत त्या सालाचे कोणचे स्थान आहे हे दर्शविण्याकरितां दिला आहे. तेवढ्या वरून केवळ दासबोधाची सुरवात किंवा त्याचा काळ अगर ग्रंथाची अखेर यां पैकी कशाचा हि निर्णय करतां येईल असे वाटत नाही. अर्थात् त्यावरून दासबोध हा ग्रंथ सहा, सात किंवा आठव्या दशकाचे अखेर एका काळी समाप्त होत होता असे वाटत नाही. तसे म्हणण्याला आणखी प्रमाणापेक्षा आहे, असे वाटते. परंतु सातवा दशक स्वतंत्र होता हे अनुमान मात्र अशा कन्या पायावर उभारलेले नाही.

(८) मूळ ग्रंथ एकदशकी च असून आजचा दासबोध हा त्याचा विस्तार असावा ही कल्पना ज्यांस मान्य होणार नाही, त्यांनी असे मानावे की हा सातवा दशक मूळ एक निराळा ग्रंथ असून तो भागाहून वीसदशकी समाप्तांत गोषला आहे.

(९) मूळचा एक 'जुना दासबोध', त्यानंतर हा 'नवा दासबोध' अशी कल्पना केली तर हा जुन्या दासबोधापेक्षा हि लहानसा ग्रंथ असण्यामुळे फदाचित् हा त्यापूर्वीचा हि असेल. परंतु हे अनुमान या ग्रंथाचे पूर्णत्व व

असो ऐसे साधु जन । त्यांचें घडलियां भजन ।

तेणें भजें पावन । इतर जन होती ॥ ३२

शरणांगतांची वाहे चिता । तो येक सद्गुरदाता ।

जैसें बाळरु वाडवी माता । नाना येंतें करुनी ॥ ७-१०-४०.

म्हणौन सद्गुरुचें भजन । जयासि घडे तो चि धन्य ।

सद्गुरुविण समाधान । आणीक नाहीं ॥ ४१

ज्ञालें एथें च ग्रंथसमाप्ति झाली:—

सरली शब्दाची खटपट । आला ग्रंथाचा शेवट ।

येथें सांगितलें पट । सद्गुरुभजन ॥ ४२

सद्गुरुभजनापरतें काहीं । मोक्षदायक दुसरें नाहीं ।

जयास न मने तेहीं । अवलोकाची गुरगीता ॥ ४३

पुढें ग्रंथाची फलश्रुति सांगताना फिरून प्राकृत ग्रंथाचें महत्त्व वर्णन करतात.

जो ये ग्रंथाचा विवेक । विवंचूनि पादे साधक ।

तयास सांपडे येक । निश्चय ज्ञानाचा ॥ ४५

जे ग्रंथीं बोलिले अद्वैत । तो म्हणों नये प्राकृत ।

सत्य जाणावा वेदांत । अर्थविपर्या ॥ ४६

प्राकृतें वेदांत कळे । सरळ शाखां पाहातां मिळे ।

आणि समाधान निवळे । अंतर्दार्मी ॥ ४७

तें प्राकृत म्हणों नये । जेथें ज्ञानाचे उपाये ।

मूर्खासि हें कळे काये । मर्कटा नारिकेल जैसें ॥ ४८

आतां असो हें बोलणें । अधिकारपरत्वे घेणें ।

शिर्षी मधील मुक्त उणें । म्हणों नये ॥ ४९

एणें प्रमाणें या ग्रंथाचा शेवट केला आहे.

(६) हा लहानसा एकदशकी ग्रंथ गुरुगीतेपेक्षां खास मोठा आहे. हा पूर्ण ग्रंथ आहे. तथापि तो निस्तारण्या सारखा हि आहे. हा ' भवण मनन निदिध्यास प्रचीति ' या चौपाईवर आधारलेला आहे, तर ' दासगोध ' हा ग्रंथ नवनिधा भक्तिवर आणि शानावर आधारलेला असून त्यांत सावधपण

(बुद्धीचा निश्चय = व्यवसायात्मिकता), धारिष्ट, चातुर्य इत्यादि अनेक गोष्टींचा समावेश करून आणि शिष्यवर्गाच्या आशंकांप्रमाणे अनेक शंका समाधाने अंतर्भूत करून ग्रंथाचा विस्तार करवून वीसदशकी व दोनशेसमाप्ती घनविला आहे, हे उघड आहे. ग्रंथविस्तार करतांना या मूळच्या दशकाला सातवे स्थान कां मिळाले हे आतां च सांगतां येणार नाही. तथापि इतकें निश्चित वाटते कीं मूळचा दासबोध सातदशकी नसून एकदशकी च असावा.

(७) हा एक संपूर्ण ग्रंथ वाटतो. त्याला आदि, मध्य व अंत आहे. तसा इतर दशकांना नाही. मूळ आठवा दशक असा च स्वतंत्र, परंतु मोठ्या ग्रंथांत समावेश करण्याचे उद्देशाने लिहिलेला असावा असे वाटते. त्याचा इतरत्र उल्लेख येण्याचे हे एक कारण दिसून येते. सातव्या दशकाचा असा इतरत्र आधार दिलेला दिसत नाही. सातव्या दशकाप्रमाणे आठव्याला आदिअंत दिसत नाही. 'न्यूनपूर्ण क्षमा केलें । पाहिजे भोर्ती' एवढ्यावरून किंवा ' येथून हा ज्ञानदशक । संपूर्ण जाला ' (१०-८-८१) एवढ्यावरून मूळच्या दासबोध ग्रंथाचा शेवट शाला असे म्हणण्यास पुरेसा आधार आहे असे वाटत नाही, निदान रात्री पटत नाही. ६ व्या दशकाच्या ४ व्या समाप्तांत ४७६० संवत्सर दिला आहे, तो ब्रह्मानिरूपणांतिल्ल सुगादिनिरूपणांत त्यां साळाचे कोणचे स्थान आहे हे दर्शविण्याकरितां दिला आहे. तेवढ्या वरून केवळ दासबोधाची मुरवात किंवा त्याचा काळ अगर ग्रंथाची अखेर यां पैकीं कशाचा हि निर्णय करतां येईल असे वाटत नाही. अर्थात् त्यावरून दासबोध हा ग्रंथ सहा, सात किंवा आठव्या दशकाचे अखेर एका काळीं समाप्त होव होता असे वाटत नाही. तसें ह्मणण्याला आणखी प्रमाणापेक्षा आहे, असे वाटते. परंतु सातवा दशक स्वतंत्र होता हे अनुमान मात्र अशा कथा पायावर उभारलेले नाही.

(८) मूळ ग्रंथ एकदशकी च असून आजचा दासबोध हा त्याचे विस्तार असावा ही कल्पना ज्यांस मान्य होणार नाही, त्यांनीं असे मानावे कीं हा सातवा दशक मूळ एक निराळा ग्रंथ असून तो मागाहून वीसदशकी समाप्तांत गोंधळा आहे.

(९) मूळचा एक ' जुना दासबोध', त्यानंतर हा ' नवा दासबोध' अशी कल्पना केली तर हा जुन्या दासबोधापेक्षां हि लहानसा ग्रंथ असण्यामुळे कदाचित् हा त्यापूर्वीचा हि असेल. परंतु हे अनुमान या ग्रंथाचे पूर्णत्व

अल्पत्व एवढ्या दोन गोष्टींवर च केलेले असल्यामुळे ते निर्णयादायक समजू नये.

पुणे—भाद्रपद शु. १० श. १८५२

हे सारे तर्क आहेत. त्याबद्दल निश्चयाने कोणाला च कांही म्हणता येणार नाही. तथापि असली चर्चा उपकारक होते. ती विचाराळा चालून देते. असल्या स्वर्चेने च वेव्हां तरी सत्याचा निर्णय होतो. तेव्हां श्री. घामन-रावजी तळवलकर यांनी केलेल्या सर्कांना अनुकूल व प्रतिकूल प्रमाणे सांगून मला काय वाटते ते हि नमूद करून ठेवतो.

रा. तळवलकरांचे तर्क मी काळजीपूर्वक वाचले, कारण केव्हां तरी निर्णय व्हावा झणून जे कित्येक प्रश्न मनांत नेहमी धागवीत असतो, त्यांतला हा एक प्रश्न आहे. सातवा दशक स्वतंत्र असावा, असे मानण्याला रा. तळवलकर यांनी जी प्रमाणे दिली आहेत, त्यापेक्षां एकाद दुसरें जास्त प्रमाण मजजवळ आहे. रा. तळवलकरांनी दिलेल्या प्रमाणांत एक प्रमाण मला नवीन घाटले. तथापि ही सर्व प्रमाणे विचारांत घेऊन माझ्या मतांत बदल करावा, असे मनांत येत नाही. फार तर अजून हा प्रश्न अनिर्णित समजून त्यावर जास्त विचार व्हावा, असे मी म्हणेन.

जुना दासबोध किंवा एकवीस समाधी या ग्रंथाबद्दल मी अजून विचार केला नाही. पण ग्रंथराज दासबोधाविषयी जें वाचलें, पाहिलें आणि ऐकलें त्यावरून माझे मत असे झालेले आहे कीं सात दशक अखेरपर्यंत श्रीसमर्थानीं एकसारखा ग्रंथ लिहिला व तेवढा च मूळचा दासबोध म्हणून एकवार ग्रंथ पुरा केला असावा. जाठवा दशक हा स्वतंत्रपणे लिहिला गेला असावा, लिहिला त्या वेळीं तो दासबोधांतील म्हणून लिहिलेला नसावा. सात दशकांचा दासबोध ग्रंथ १५८१ व लिहिला गेला व तो शिबतरच्या घडोत म्हणजे श्रीसमर्थांच्या सुंदर मठांत लिहिला. १५८१ च्या पूर्वी हि आणि नंतर वीस वर्षे पर्यंत येळोवेळीं जे शेंफदो स्पुट समाध, प्रसंगानुसार एकएकटे किंवा अनेक मिळून लिहिले गेले त्या सर्वांची विस्दे ठावून व क्वचित् जरूर तो फेरफार करून व प्रस्तावनारूपी पहिला समाध जोडून १९०३ च्या मार्गशीर्षमासी आपला हर्षोचा, वीस दशकांचा व

दोनघे समासांचा ग्रन्थराज दासबोध पूर्ण करण्यांत आला असावा. हे मत बरोबर असेल तर १६०३ च्या पूर्वीची, शक नमूद असलेली अशी संबंध दासबोधाची प्रत आढळणें शक्य नाहीं. नऊ ते वीस पर्यंतच्या दशकांतील कित्येक समास ' फुट समास ' म्हणून लिहिलेले कित्येक वाटांतून आढळतात, तसे पहिल्या सात दशकांतील आढळत नाहीं, ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे.

पहिला समास प्रस्तावनारूप आहे हें उघड आहे व तो १६०३ त संपूर्ण ग्रन्थाची विन्हे लावतांना जोडला असावा, असें दिसते. परंतु संबंध पहिला दशक च भागाहून लिहिलेला असावा, असें मला वाटत नाहीं. प्रथम दुसऱ्या दशकापासून च ग्रन्थाला आरंभ झाला असावा, असें दिसत नाहीं. एकदम कोणी मूखलक्षणापासून च ग्रन्थाला आरंभ करील, असें वाहत नाहीं. दशक १ समास २ ते १० हे नमनाचे घ स्तवनाचे समास लिहितांना च पुढील ग्रंथांतील विषयांची कल्पना मनांत होती, असें दिसते. १ × १० च्या शेवटी पुढील दशकांतील विषयाचा उल्लेख करण्यांत आला आहे. संबंध च पहिला दशक भागाहून लिहिला असावा, अशा विषयी रा. तळवलकरांचा हि फारसा आग्रह दिसत नाहीं. पण आठवा दशक जसा स्वतंत्र आहे, तसा च सातवा दशक हि स्वतंत्र लिहिला गेला असावा व मूळचा दासबोध क्षणजे फक्त सातवा दशक, याविषयी मात्र त्यांचा आग्रह विशेष दिसतो. मी येथें योजिलेला आग्रह शब्द चांगला लागूं पडत नाहीं. त्या ऐवजी दुसरा एकादा जास्त योग्य शब्द पाहिजे होता. तो मला मुचला नाहीं व नवून मुचत नाहीं. सातवा दशक स्वतंत्र असावा, या तर्काच्या सत्यतेविषयी त्यांना जास्त खात्री वाढतेथी दिसते, एवढें च म्हणण्याचा माझा आशय आहे.

हा तर्क करण्याला त्यांनी तीन प्रमाणें दिली आहेत :

(१) सातवा दशक स्वयंपूर्ण आहे, त्याला आदि, मध्य, अंत आहे.

यावर माझे म्हणणें असे : अंत आहे यांत कांहीं नवल नाहीं, कारण सात दशकी दासबोध ग्रन्थ पुरा करावयाचा झाला, तरी असा च शेवट करण्यांत झाला असता, तेव्हां हा जो अंत आहे तो एकट्या सातव्या दशकाचा असा म्हणतां येईल, तसा तो सप्तदशकी ग्रन्थाचा हि म्हणतां येईल. प्रत्येक

दशकाचा विषय निरनिराळा असल्यामुळे प्रत्येक दशकाला मध्य असणार च. फक्त एक च सकृद्दर्शनी सबळ कारण उरले की, दशकारंभी गणेशधारदासद्रु व संतसज्जन यांना नमन आहे. पण त्यांत हि विशेष नाही. मध्ये च मनांत आले आणि नमन केले तर त्यांत काही विघडत नाही व तेवढ्यावरून ते प्रकरण स्वतंत्र होय, असे अनुमान काढणे योग्य होणार नाही. उदाहरणार्थ नवविधा भक्तीचा चवथा हि दशक स्वयंपूर्ण आहे, असे म्हणता येईल, व तसा तो आहे हि, पण तेवढ्यावरून तो दशक १ ते ७ या सप्तदशकी ग्रन्थाचे क्रमांत लिहिला गेला नसून स्वतंत्र लिहिला गेला, असे म्हणता येणार नाही. तिसऱ्या दशकांतून च चवथा दशक निघाला आहे व चवथ्यातून च पांचवा निघाला आहे, हे दशक ३ × १० चा शेवट, ४ × १० चा शेवट व ५ × १० चा आरंभ पाहिला म्हणजे कळणार आहे. असे असता चवथ्या दशकाचे आरंभी गणेशधारदासद्रु यांना नमन आहे च.

(२) आपल्या तर्कांला रा. तळवलकर यांनी दुसरे कारण दिले, ते असे की,

तया कथांचे निर्माण । व्हावया पाहिजे आत्मज्ञान ।

म्हणोनि हें निरूपण । अध्यात्मग्रंथ ॥ ७ हें

या ओर्वात रा. तळवलकर म्हणतात, भीसमर्थींनी अध्यात्मग्रंथ हे घातव्या दशकाचे नाव च दिले आहे. कल्पना मार्मिक आहे. पण हा संबंध च अध्यात्माचा ग्रंथ आहे व त्याचे निरूपण एवढ्यासाठी च की, तेणे करून भोत्यास आत्मज्ञान होऊन संसाराच्या कथांचे निरसन व्हावे, असा हि अर्थ या ओर्वाचा होईल.

(३) त्यांनी तिसरे कारण असे दिले आहे की, त्या काळा पाठित लोक मराठीला नाके मुरवीत, त्यामुळे एषनायादिकांना मराठीची तरफदारी करावी लागली, तशी भीसमर्थींनी हि मराठीची तरफदारी घातव्या दशकाच्या आरंभी च केली आहे. रा. तळवलकराचा तर्क असा की, असली तरफदारी कोणी झाला तरी ग्रंथारंभी करील, ग्रंथाच्या मध्ये च कारण नाही. हटकून असे च घडले पाहिजे, असे मला वाटत नाही. कोणी ग्रंथारंभी असली तरफदारी करील, कोणी ग्रंथाचे शेवटी शेवटी करील, कोणी आरंभी करील आणि पुन्हां शेवटी हि करील, क्वचित् कोणी ओघाने ग्रंथाच्या मध्ये हि करील. सप्तदशकी दासबोध मानला म्हणजे ही तरफदारी ग्रंथाचे शेवटी

शेवटीं आली आहे, असें म्हणता येईल. शीएकनाथानीं तरी काय केलें आहे ? आपल्या भागवताच्या पहिल्या अध्यायात एकदा मराठीचा गौरव केला आहे आणि पुन्हा शेवटीं शेवटीं म्हणजे २९ व्या अध्यायात हि केली आहे.

रा. तळवळकराचा तर्क बरोबर आहे, असें मानण्याला ही तिन्ही कारणें पुरेशी आहेत, असें मला घाटत नाही. विरुद्ध अनुमान काढण्याला हि सवळ कारणें आहेत. तीं नमूद करण्यापूर्वी रा. तळवळकर याच्या तर्काला अनुकूल असें माझ्या मते आणखी एक सवळ कारण आहे तें सागून प्रतिकूल कारणें कोणतीं तीं पाहू.

‘ कुबधी ’ कार सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी होऊन गेले. त्यांनीं आपल्या ‘ कुबधी ’ ग्रन्थात सातव्या दशकाचे नाव च दासबोध म्हणून दिलें आहे. चापळ येथील दवळे यांच्या कडील एका सुमारे १५० वर्षांपूर्वीच्या वाशात पुढील नऊ ओव्याचे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे.

दासबोधीं ज्ञानदशक । कोणे समासीं कोण विवेक ।

सावध होऊन चतुरादिक । सवेत ऐका ॥ १

प्रथम दशकीं निरूपण । पहिले समासीं भगळाचरण ।

दुसरे समासीं निर्गुण । महा बोलिलें ॥ २

तिसरे समासीं चौदा ग्रहें । निरोपिलीं अनुक्रमें ।

चौथे समासीं नेमें । विमळ ब्रह्म ॥ ३

पाचवे समासीं नेमिलें द्वैत । सहावे समासीं शुकोन्मुक्त ।

साधन करूनि अलिप्त । सातवे समासीं ॥ ४

आठवे समासीं श्रवण । नववे समासीं श्रवणलक्षण ।

दहावे समासीं निरूपण । देहात ज्ञानियाचा ॥ ५

दुसरे दशकीं निरूपण । पहिला देवदर्शन ।

दुसरे समासीं जाण । सूक्ष्म आशका ॥ ६

तिसरे समासीं ते फेडिली । चौथे समासीं सूक्ष्म बोलिलीं ।

पाचवे समासीं निरोपिलीं । स्थूल भूतें भेदाकाश ॥ ७

सहावे समासीं दुश्चीतपण । सातवे समासीं भोक्षलक्षण ।

आठवे समासीं दर्शन । आपुलें जालें ॥ ८

नवमे समासीं साधुलक्षण । दहावे समासीं शून्यत्वनिरसन ।
ज्ञानदशकीं निरूपण । ऐसें असे ॥ ९

या प्रकरणांतील नुसती पहिली ओवी पाहिली तर अर्थ निराळा होईल. पण दुसऱ्या ओवीत ' प्रथम दशकीं ' आहे व सहाव्या ओवीत ' दुसरे दशकीं ' आहे आणि सातव्या आणि आठव्या दशकांतील समासांत आलेले विषय दिलेले आहेत हें पाहिलें म्हणजे ' प्रथम दशकीं ' म्हणजे ' दासबोधी ' व दुसरे दशकीं म्हणजे ' ज्ञानदशकीं ' असा अर्थ होतो व प्रकरणाच्या मुळांत हि पहिल्या ओवीतील ' ज्ञानदशक ' शब्दांतील ' क ' ची ' की ' करून पुन्हां ' की ' चा ' क ' केला आहे. तात्पर्य या प्रकरणांत सातव्या दशकाला ' दासबोध ' म्हटलें आहे, ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. संबंध ग्रन्थाचें नांव त्यांतील एका च भागाला कोणी देणार नाही. प्रथम फक्त इतका च उरतो, या समासाचें हें नांव कोणी आणि केव्हां ठेवेल.

रा. तळवळकरांच्या तर्काला प्रतिकूल प्रमाण असे. सातव्या दशकाचा पहिला समास सहाव्या दशकाच्या दहाव्या समासांतून निघाला आहे, असें मला वाटतें. ७ × १ चा घागा ६ × १० त आहे. ७ × १ × १९ त आतां कथानुसंधान । सावध ऐका असें म्हणून

स्वप्नीं स्वप्नाचा विचार । तो तूं जाण हा संसार ॥

हा जो ६ × १० त आलेला विषय तो च पुढें चालवून ७ × १ × २० त म्हणतात

संसार हा चि दीर्घ स्वप्न । लोभें घोसणाति जन ॥

घौरे. सातव्याच्या पहिल्या समासांत मराठीची जी तरफदारी आली आहे ती तरफदारी करण्याचा प्रसंग तरी ६ × १० तीळ फठीण निरूपणानें च आणून दिला, असें ७ × १ × ३१ ओवीवरून मला वाटतें. इतर हि आणखी उल्लेख आहेत. ते सर्व पाहून मला असें वाटतें कीं, सातवा दशक स्वतंत्र नसावा, त्यांत सहाव्याच्या च पुढचें निरूपण आहे.

जास्त लिहिण्यास अवकाश नाही. पुन्हां केव्हां तरी विचार करूं. असे, माझे हि तर्क च आहेत. निर्णय न्हावयाचा आहे. असली चर्चा उद्बोधक असते. तिला चालन दिल्याबद्दल आपण रा. तळवळकरांचे आभारी आहोंत.

पुढें-१८५२ कार्तिक शु. ९

}

शंकर धीकृष्ण देव

[१३५]

मनोबोध Auto-Suggestions

(५) पुढें चालू

पुढें घेंखरी राम आर्धी वदाया ।

। मला तर यातते कीं हा पूर्वाभ्यासाचा च केवळ नव्हे तर निद्रेच्या पूर्वी रामनामाचा जप चालवून असा च हा जप निद्रेच्या उत्तरार्काी हि स्वयमेव झाला पाहिजे अशी स्वयसूचना दित्याचा परिणाम होय. याचे सुलाशाकरितां एक उदाहरण घेऊ या, समजा कीं, पुण्याहून मुबईस जाणाऱ्या रात्री २ च्या गाडीनें आपणास जावयाचें आहे. तर आपण काय काय करतो ? जनळ गजराचें घड्याळ असल्यास गजर देऊन ठेवतो किंवा रात्रीची झोंप कमी झालेल्या किंवा घेत असलेल्या ग्हातान्या मनुष्यास रात्री एक वाजता च आपणास उठविण्याविषयी वजावतो. शिवाय स्वतःहि एक वाजतां उठण्याचा सकल्प करतो. आपणास असें अकालीं उठण्याची सवय नसते, म्हणून असा तिहेरी प्रयत्न आपण करतो. गाडी चुकू नये हा मुद्दा. पण अशा तिहेरी प्रयत्नापैकी बहुशः स्वतःच्या सकल्पाप्रमाणें च आपण गजरापूर्वी च किंवा दुसऱ्या कोणी उठविण्यापूर्वी च आपण स्वतः च उठतो असा अनुभव पुष्कळदा येतो. असा हा परिणाम कशांनं होतो ? कोणी म्हणतात मनाला एक प्रकारचा घोष असतो आणि त्या धाकानें आपण उठतो. परंतु मन निद्रावस्थेंत लय पावल्यावर त्या च मनाला घोष कसा असूं शकेल ? मनाला घोष असेल तर मुळीं झोंप च येणार नाहीं ! पण असें होत नाहीं, झोंप घेत. अर्थात् घोष म्हणता येत नाहीं. घाक, मय हे विकार हि झोंप लागल्यावर कोहून असणार ? सरास असें कवूल करावें लागतें कीं निद्रेपूर्वी ज्या आपण आपल्यास च मनास सूचना (Auto-suggestions) दिल्या त्याचा हा परिणाम असला पाहिजे पण या तरी स्वयसूचना कोणास दिल्या असा प्रश्न कोणी विचारील ? त्याचें उत्तर असें कीं या सूचना अष्टीप्रहर जागृत असलेल्या अत प्रश्न मनाला च दिल्या जातात व मिळतात. त्यातून हि काहीं विधिष्ट घालीं विधिष्ट प्रकारानें दिलेल्या अशा सूचना ग्रहण करून, त्याची अमलवजावणी करण्याचें काम त्या च मनाचें असल्यामुळें त्या मनाकडून त्याची अमलवजावणी हि केली जाते असा अनुभव अनेक वेळा येतो. याच शिद्धांतास अनुसरून अलीकडे 'मानसोपचाराचें' वैद्यक

सुरुं झालें आहे आणि त्याचे आश्चर्यकारक परिणाम आलेपायीवाले डॉक्टर हि निदान काहीं विशिष्ट रोगापुरते का झोडना सर्वथा कबूल करतात. मानसशास्त्रज्ञ हड्सन व इतर कित्येकांनी या विषयावर म्हणजे विनोपाधि केवळ स्वयसूचनानी रोग कसे बरे होतात या विषयावर स्वतंत्र ग्रंथ लिहिले आहेत. अशा अनेक ग्रंथाचा सारांश घेऊन च डॉ. गणपुले यानीं आपले मानसोपचार व मानसो-घाति हे ग्रंथ लिहिले आहेत. हिप्नाटिसमच्या प्रयोगात हि तूं अमुक मिनिटांनीं अमुक काम करशील किंवा जागृत होशील अशी सूचना दिली जाते आणि बरोबर त्या च क्षणाळा ती गोष्ट त्या मोहनिद्रावश (hypnotised) झालेल्या माणसाचे हातून होत असते. असा मनुष्य कल्पनेबाहेरचीं कामें या मोहनिद्रेंत करतो असा अनुभव आहे. काहीं विलक्षण ताकदीचीं कामें, किंवा शरीर सुप्तदरेंत ठेवून हि दूर ठिकाणीं जाण्याचें काम हि या निद्रावश मनुष्याचे हातून होऊ शकतें असा अनुभव आहे. तात्पर्य अशा या निद्रापूर्व दिलेल्या स्वयसूचनेमुळे निद्रा सुटून अचानक जागृत होण्याचें कार्य आपल्या हातून घडतें असा अनुभव शेकडो च काय सहस्रावधि लोकाना येतो. यातलें तात्पर्य आपल्या

पुढें बेखरी राम आधीं वदावा

या श्लोकास लावून याचा अर्थ ग्रहण केल्यास, असें कबूल करावें लागतें कीं हें कार्य जर वित्तचुक व्हावयास पाहिजे असेल तर रात्री निद्रापूर्व मनुष्यानें चिंतन व भजन करीत असले पाहिजे आणि सकाळीं निद्रोत्तर पहिलें काम चिंतन व भजन झाले पाहिजे असा घोष मनानें घेतला पाहिजे. असा हा घोष घेतला तर च निद्रोत्तर तोंडातून आधीं राम आणि त्याचें चिंतन होऊं लागेल. 'यच्चित्तस्तन्मयो भवति' (मै. ३.) किंवा 'सदा तद्भावमावित (गीता ८-६) या सिद्धांताचा हा एक, लहानसा आणि कोणाहि मनुष्यानें घेण्यासारखा असा अनुभव आहे. याला निराळें ज्ञान नको, किंवा काहीं नको. केवळ श्रद्धापूर्व निश्चयानें अमुक गोष्ट उठताक्षणीं झाली च पाहिजे असा घोष रात्री निद्रापूर्व घ्यावा म्हणजे निद्रोत्तर प्रथम ती च गोष्ट सहजावृत्त्या घडते. अशा त् हेनें निद्रापूर्व आणि निद्रोत्तर विचारात एक प्रकारची साखळी (Continuity) राहू शकते. आणि रोजच्या रोज अशी साखळी ठवल्यास त्याची सवय होऊन अतर्मनाचें तें एक काम च होऊन बसतें. आपली महानिद्रा किंवा प्रलय म्हणजे मरण.

मरणपूर्व ईशस्मरण हटकून व्हांवें म्हणून साधुजन किंवा भगवान् ही च गोट करण्यास सांगतात. समर्थ म्हणतात च कीः—

भातां असो हे प्रस्तुत । देहास मांडतां अंत ।

तेव्हां साधकें निश्चित । काय करावें ॥ ३ ॥

निरालंभीं चित्त न्याये । तरी राहेना स्वभावं ।

ऐक्यतेच्या नावं । शून्याकार ॥ ४ ॥

निरालंभीचें साधन । देह असतां सावधान ।

केलें पाहिजे समाधान । सत्संगं विवेकें ॥ ५ ॥

अनुसंधान अंतकाळीं । कैसे राहते निर्मळीं ।

... ..

ऐसे स्वरूपानुसंधान । अंतकाळीं न घडे जाण ।

भातां करावें ध्यान सगुणमूर्तीचें ॥ ७ ॥

ध्यानासि कारण चित्त । तें चि जालिया दुश्चित ।

कैसें घडे सावचित्त । ध्यान अंतीं ॥ ८ ॥

आतां करावें रामचित्तन । चासना करी प्रथम ध्यान ।

प्रपंची गुंतलें मन । तें सुटळें पाहिजे ॥ ९ ॥

(तैसे) मन हें गुंतले । चासना विपर्यां नेले ।

चरीचरी नाम स्मरलें । याचें कोण काम ॥ ११ ॥

तरी भातां काय करावें । कोणते उपाय करावें ॥

ते चि भातां स्वभावं । सांगा स्वामी ॥ १२ ॥

ऐका उपायाचें धर्म । दृढ लाविला नित्यनेम ।

हें चि उपायधर्म । समर्पिं अंतीच्या ॥ १५ ॥

पूर्वी पडला अभ्यास । तो चि अंतीं निजध्यास ।

म्हणोनियां । नेम करावा ॥ १६ ॥

जयासीं ठायींचीं सवे । तयास नलगे सांगावे ।

म्हणोनियां नित्यनेमासीं जीवें । विसंयो नये ॥ १७ ॥

एकाग्र करूनिया मन । अंतरीं करावें ध्यान ।

सर्वसांग पूजा विधान । प्रत्यर्हा कीजे ॥ १९ ॥

अज्ञात होऊनि प्राणी पडे । नित्यनेम त्यास न पडे ।

तयें घळें चि नेमाकडे । चित्त न्यावें ॥ २२

नित्यनेमाचा अभ्यास । तो चि लागे निजध्यास ।

चुकतां कासावीस । अंत समयीं ॥ २३

अहा देवा जप राहिला ।

ऐसें नित्यनेमें कोडें । मन लागे देवाकडे ।

अंतकाळीं घळें घडे । निजध्यास ॥ २५

या च प्रकारचा सदाचार श्लोक ३ मध्ये निराळ्या शब्दांनी 'निद्रापूर्वी' अनुमानिला पाहिजे.

पुढें घेखरी राम आधीं चढावा । यांतील मर्म यावरून समजून येतें, तें असें कीं, सकाळीं रामचिंतन व्हावें म्हणून त्या च चिंतनाचा ध्यास निद्रेपूर्वी च इतका लावून घेतला पाहिजे कीं सकाळीं ती गोष्ट सहजावृत्त्या घडून येईल आणि त्याप्रमाणें न घडल्यास मन कासावीस होऊन जाईल ! निद्रापूर्व च काय पण अष्टौप्रहर 'सदा सर्वदा नाम वाचे चढावें' असें ते म्हणतात च. निद्रापूर्व हि आहे, निद्रोत्तर हि आहे व दिवसभर हि रामचिंतन आणि नामस्मरण सांगितलें आहे. पण मुद्दा तो नसून रामचिंतनाचा व रामनामाचा ध्यास लावून घेतला पाहिजे हा आहे. हा ध्यास रात्रौ घेतल्यानें ही गोष्ट प्रभाती सहजावृत्त्या घडून येते आणि म्हणून त्याचा हा परिणाम होऊं शकतो. हा केवळ रामनामाचा श्रीगणेशा नव्हे, आणि या श्लोकांत अद्या कांहीं पूर्व प्रयत्नाची फत्तरना केल्याखेरीज त्या श्लोकाचा अर्थ समजत नाहीं किंवा मनांत ठसत नाहीं आणि म्हणून त्या संबंधीं इतका विस्तार करावा लागला. 'न धोले मना राघवेवीण कांहीं (२३) या श्लोकाचा घरील अर्थाशीं मेळ बसतो इतकें च नव्हे तर वरील तिसऱ्या श्लोकांतून तो च अर्थ निघूं शकतो आणि

सदा मानसीं हा निजध्यास राहो ॥ ४३

हा च मूळ अर्थ समर्थाना सांगावयाचा असून त्या करितां

प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ।

ही केवळ त्यांनीं प्रस्तावना केली आहे, असें समजल्यानें सर्व श्लोकांची सारखी संगति बसते. तो जणु पुढें सांगितलेल्या 'अखंड ध्यानाचा' पाठ असा भासतो. त्रयोदश कोटी जपानें पारायण १२ वर्षांत त्यांनीं केलें, अर्थात्

रोजःत्यांस निदानः ३०।३२ हजार जप करावा लागला. त्यांचे सूक्ष्म अवलोकनानें मानसशास्त्राचा हा नियम त्यांचे लक्षांत येणें स्वाभाविक आहे. अद्यास्थितार्थ त्यांनीं याला 'योर सदाचार' असें नांव दिलें असल्यास नवल काय ?

या नामस्मरणानें जसा कांहीं 'देव ऋणी' होऊन राहतो आणि आपण मनांत आणलेलीं कार्ये घडूं लागतात असा हि मावार्थ त्यांनीं श्लो. ५५ मध्ये प्रदर्शित केला आहे

(१२) मनीं लोचनीं धीं हरी तो चि पाहे ॥

जनीं जाणता भक्त होऊनि राहे ॥

गुणीं प्रीति राखे ऋगू साधनाचा ॥

जर्गी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ॥ ३७

यांतील अखेरचा चरण ५७ ते ५६ या श्लोकांचें पालुपद आहे. 'धन्य म्हणजे मूर्खी सांगितल्याप्रमाणें कृतार्थ, मुक्त, अर्थात् 'हें समर्थीच्या' भता प्रमाणें कोणा तरी आदर्शभूत मुक्त मनुष्याचें वर्णन आहे. 'आर्धी केलें आणि भग सांगितलें' असें समर्थीचें चरित्र असलेमुळें यांत समर्थींनीं आपलें आत्मचरित्र च जणु ओतलें आहे असा भास होतो. या श्लोकापूर्वी देहबुद्धि आणि आत्मबुद्धि मनुष्य यांची तुलना करून जो आत्मबुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ असा ठरविला, त्या आत्मबुद्धि मानवाचें वर्णन, समर्थींनीं यांत केलें आहे.

या श्लोकांत मनीं आणि लोचनीं असे जे दोन शब्द योजिले आहेत त्यांपैकी एक चःशब्द योजून भागलें असतें. कारण मना वाचून लोचनाचें कार्य च घडत नाहीं. दोघांचा सनिकर्षण असेल त्या च वेळीं मनुष्य वस्तुतः पाहण्याचें कार्य करू शकतो. परंतु तथा अर्थ कोणी घेत नाहींत. लोचन हा शब्द बाह्योद्गम वाचक समजून मन हा शब्द त्याहून भिन्न असा अंतर्गद्गम वाचक समजतात. हे दोन शब्द जणु भिन्न आहेत असें समजून अर्थ सांगणें म्हणजे दोन भिन्न मनें आहेत असे कथल करणें नव्हे काय ? 'मनीं वा जनीं' असे शब्द योजिले असते तर जो अर्थ उद्दिष्ट असता तो च अर्थ एथें राहिल धरण्यांत येतो. बाह्य दृष्टीनें सर्व बाह्य वस्तु आपण पाहतों, मनानें त्यापेक्षां दुसरी वस्तु प्रत्यक्ष पाहता येत नाहीं परंतु कल्पनेनें घाटेल त्या बनविता येतात व विचारांनें त्या दोहोतील ग्राह्याग्राह्य सारासार काय आहे तें ठरविता येते. याप्रमाणें बाह्य सृष्टि, फलपनासृष्टि (दौ. ३-६-५० पहा) आणि विचार सृष्टि या सर्वांत 'भी. हरि तोचि (प्रत्यक्ष) पाहे' असा हि अर्थ घेण्यांत येत नाहीं. - तर

बाह्य दृष्टीने ज्या ज्या भिन्न वस्तु पाहतो त्या त्या सर्व विचार हा. ज्ञानदृष्टीने तत्त्वतः एकरूप किंवा हरिरूप आहेत असा अर्थ करण्यांत येतो. असा अर्थ स्पष्टपणे रा. देवस्थळी यांना दिला च आहे. परंतु रा. पांगारकर किंवा रा. देव यांना हि हा च अर्थ अभिप्रेत आहे. पण हा अर्थ या शब्दांतून कसा निर्घूणकतो ? यापेक्षा, मनीं हा. अंतःप्रश्न मनदृष्ट्या म्हणजे भावना प्रधान बुद्धीने आणि लोचनीं म्ह. बहिःप्रश्न मनानें व बाह्येन्द्रियानें अर्थात् विचार प्रधान दृष्टीने सर्वत्र एकच हरिरूप पाहतो असा अर्थ त्या शब्दांतून निघतो; एवढें च नव्हे तर दुसऱ्या चरणांत या च फारणानें त्याला जाणता भक्त (विचार आणि भावना युक्त असा) असें म्हटलें आहे. जन हि दोन प्रकारचे असतात-भावनाप्रधान आणि बुद्धिप्रधान. या दोन हि प्रकारच्या लोकांना हा पुरुष वरील कारणानें मान्य होतो असा हि अभिप्राय आहे. मनुष्य भेटेल तशा तऱ्हेनें त्याशी बोलून त्याची खात्री पटवितो व (लोक-संग्रहार्थ) तो सद्गुणावर (सदाचरणावर) प्रीति किंवा सगुणावरील भक्ती आणि उपासना यथासांग करतो इ. इ. या उलट म्हणजे ज्ञानाच्या आढ्यतेनें जे केवळ ज्ञानी, आचार वा उपासनेची अवश्यकता नाही असें मानतात त्यांची ' मंती जळो ' असे उद्गार समर्थ दासनोष ५-२-५६ मध्ये काढतात च.

श्रीहरि सर्वत्र पाहणें ही गोष्ट विचाराची अर्थात् अंतर्दृष्टीची आहे. बाह्यदृष्टीने पाहतांना सर्वत्र श्रीहरि कसा दिसेल ? नाना पदार्थ च दिसतील. तेव्हां अंतर्बाह्य दृष्टीने श्रीराम च पाहतो असें कसें म्हणतां होईल ? अंतर्दृष्टीने सर्वत्र श्री राम पाहिल्यावर बाह्यदृष्टीने पाहतांना ती च दृष्टी कायम ठेवून तो सर्व स्थावर जंगम श्रियामरूप आहेत असें मानतो, पाहात नाही. शिवाय असा अर्थ घेतांना प्रत्येक चरणाचा इतर चरणार्थी नीटसा संबंध लावतां येत नाही. या सर्व अडचणी दोन रनाच्या कल्पनेनें नाहीशा होतात व तीन हि चरणांत एक च कल्पना अनुस्यूत आहे असें दिसून येतें.

(१३) धरी रे मना आदरें प्रीति रामीं ॥

नको वासना हेमधामीं विरामीं ॥ ६७

यांतील मन भावनात्मक अर्थात् अंतःप्रश्न असल्यामुळे त्यास रामीं प्रीति करण्यास सांगितलें असून बाह्यमुखाच्या ठिकाणीं यासना नको [बहिःप्रश्न

मनाचें चांचल्य नको] असें सांगितलें आहे तें आतांपर्यंतच्या विवेचनास धरून च आहे.

(१४) म्हणे दास विश्वास नामीं धराया ॥ ७६

या विपर्यां निराळें विवेचन नको च. पूर्वीं आलें च आहे.

(१५) मना, पावना भावना राधवाची ।

धरी अंतरीं सोडि चिंता भवाची ॥ ७९

भावना शब्द, मन अंतःप्रज्ञ च आहे, हें दर्शवितो. पावना हें विशेषण मनाचें समजण्यास फाय हरकत आहे ! पावना म्ह. सज्जन, पावन झालेल्या असा अर्थ. अंतरीं- अंतःप्रज्ञ मना, आपले ठिकाणीं [ठिकाणची] भवाची चिंता सोड अस अर्थ.

(१६) विशेषे हरा मानसीं रामपिसें ॥ ९२

(१७) जपे आदरें पार्वती विश्वमाता । यात नामाचा जप च सांगितला आहे, विचार नव्हे. जपात ध्यानाचा समावेश होतो च.

(१८) क्रियेवीण नानापरी बोलिजेते । परी चित्त दुश्चित्त ते लाजविते ।

मना कल्पना धीट सैराट घावे ॥ तथा मानवा देव कैसेनि पावे ॥ १०४

भावना निराळी आणि क्रिया निराळी. कल्पना मोकाट सुटली आहे. कल्पना करणारें मन अर्थात् बहिष्प्रज्ञमन स्थिर नाही. त्याच्या हातून बोलणें व चालणें (आचरण करणें) यात मेळ रहात नाही. त्यामुळें साधनात्मक मनाला दुःख होतें. म्हणजे तें हि स्वस्थानीं राहिलें नाही. देव पावणें ही गोष्ट योग्य विचारावर किंवा भावनेवर अवलंबून आहे. परंतु विचारात व आचारांत मेळ नाही आणि विचार भावनाशी जुळत नाहीत. मग देव कसा पावेल ?

बहिर्मन कामनारहित व वृत्तिरहित झालें तर च कांहीं फायदा होतो. पण बहिर्मन सैराट घावत असल्यावर देव भेटूं शकणार कसा ? (२) अंतर्मन तारि स्थिर पाहिजे. पण तें हि स्थिर होत नाही. त्यांत थक्का नाही, संशय आहे. अर्थात् संदायात्मा विनश्यति.

(१९) विचेकें मना आवरी स्थानभ्रष्टा ॥ १०६

या श्लोकात कर्ता ' तू ' म्हणजे मानव असा धरण्यांत येतो. कारण ' मना ' हें संशोधन घेतां येत नाही. परंतु असा एयें च कां घ्यावा ? निदान न घेऊन चालत असल्यावर तरी का घ्यावा ?

१ रामपिसें:-रामाचें वेड. ही भावना अर्थात् अंतःप्रज्ञमनाची

अन्वयः हे अंतःप्रशमना किंवा अंतरा, स्थानभ्रष्टाः (बहिष्प्रश) मना विवेके आवरी. एकनिष्ठपणे स्नानसंध्या, सर्वाभूती द्या, प्रेम आणि भक्तिभाव या सर्वे गोष्टीः भावनात्मक असल्यामुळे एथे अंतःप्रश मनाला बहिष्प्रश मन आवरण्याची सूचना दिलेली आहे हे स्पष्ट आहे. स्थानभ्रष्टाला स्थानावर आणण्याचे काम मानसोपचारांत अंतःप्रश मनाला च सांगण्यांत येते. कारण ते त्या मनाचे च कर्तव्य समजण्यांत येते.

(२०) तयाहूनि विस्पन्न तो कोण आहे ॥ ११३ ॥

विचारें तुझा तूं चि शोधून पाहे ॥ ११४ ॥

या च श्लोकांत एक द्वितीय व एक पुष्टिंगी तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम अर्था आली आहेत (या पूर्वीच्या ' तुटे वाद संवाद तो हीत कारी ' या पाठ-पदाच्या गटांत तो हे दर्शक विशेषणात्मक सर्वनाम येते. तसें एथे नाही.) हा सर्वनामे कोणत्या नामाकरितां येथे आली आहेत अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे.

धी, देव (स. स. प्रत) व देवस्थळी ' तयाहून ' यांतील तो म्ह. ईश्वर असा अर्थ घेतात. पांगारकर तसा घेत नाहीत. मला हि तसा अर्थ पटत नाही. तो=तरी

(११५) ' तुझा ' या पुष्टिंगी स्वरूपावरून हे पश्यंत सर्वनाम जीवाकरितां किंवा मानवाकरितां आले असवे असे प्रथमदर्शनी वाटते. परंतु इतरत्र कोठे हि असा उपयोग नाही; व एथे हि अवश्यकता दिसत नाही.

तुझा (तुझ्या) विचारें तूं चि (मना) शोधूनि पाहे ॥ ११४ ॥

अर्थात् तूं=मना.

मनाचे श्लोकाचे गुजराथी प्रतीत ' तुझा ' या शब्दाऐवजी ' मना ' असा पाठ दिला आहे (' विचारें तुझा ' या ऐवजी ' विचारी मना ') तो पाठ चुकीचा असला तरी अर्थ तो च आहे. तुझा शब्दाने घोटाळा वाटल्यामुळे कोणी तरी ' मना ' हा योग्य शब्द वापरला.

एथे मुख्यतः विचार करण्याचे कारण ' विचारें ' हा शब्द. विचारें शब्दामुळे ' बाह्य मन ' असा अर्थ घेण्याचे कारण नाही. कारण दोन हि मनाचे ठिकाणी ' विचार शक्ति ' आहे. दोन हि श्लोक एकत्र वाचावे हे बरे.

(२१) म्हणोनी मनातीत होऊनि राहे ॥ १२९ ॥

मनातीत = मना, तुझे संकल्पविकल्पात्मक जे गुण आहेत ते सोडून दे व अशी निष्काम ब्रह्मज्ञे वासना सुटलेली स्थिति प्राप्त करून घे. अर्थात् निद्राप्रलयांत किंवा मृत्युप्रलयांत जी तुला स्थिति प्राप्त होत असते ती प्राप्त करून घे. मनाचे सर्व च गुण सोडावयाचे असा अर्थ नव्हे. तिसऱ्या किंवा चवथ्या देवी मनाची आपल्यास प्राप्ती करून घ्यावयाची आहे. या मनानीत मनाची कल्पना पुढील श्लो. १३० मध्ये च करून देण्यात येत आहे. ती अशी

(२२) मना अल्प संकल्प तो ही नसावा

सदा सत्य संकल्प चिर्त्ता घसावा

जनीं जल्प चकिल्प तो हि त्यजावा ॥ १३०

वास्तविक याचा अर्थ या मनाचे निवृत्तपणां च त्याचें कार्य सर्वस्वी बंद पाडावयाचें (न-मन करावयाचें) असा च अर्थ आहे. सत्य संकल्प शब्दावरून सविकल्प समाधीची अवस्था किंवा माण्डुक्यांतील तृतीय पादाची अवस्था घेणें अवश्य होय.

एथें ती च ती च गोष्ट वारंवार सांगण्यात येत आहे. समर्थ दास-बोधांत हि ' भोलिलें च भोलायें । विवरलें चि विवरायें । ' अथें सांगतात च. याचा अर्थ वारंवार ती च ती च गोष्ट सांगून त्यातील तस्य विचारानें नाहीं तर पुनः पुनरावृत्तीनें तरी मनावर ठसवावें असा असतो. मानसशास्त्राचा हा सिद्धांत च आहे. कारण मन हें सूचनावर्ति आहे. हा गुण दोन हि मनांचा आहे. त्यातल्या त्यांत अंतःप्रत मनाचा विशेषतः आहे. त्यातून वारंवार जो पडा घेण्यांत घेत आहे त्यात नवीन विचार किंवा मुद्दा मांडला जात नसून ती च गोष्ट भावनाप्रधान पद्धतीनें माहण्यांत येत आहे. ही गोष्ट विशेषतः लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. पुराणेतिहासातील उदाहरणें देण्यात येतात तीं देखील भावनाप्रधान बुद्धीचें पोषण करण्यासारखी च ! तीं विचार-प्रवर्तक हि होतील, होणार नाहींत असें नाहीं. परंतु प्रथम भावना व नंतर विचार असा क्रम राहिल. सामान्य जनाकरितां विशिष्ट सुराणें म्हटले जाणारे हे श्लोक, लहान मुलापासून थोर वयाच्या सर्व लोकांच्या तोंडीं सहज वसून त्यांनीं ते गुणगुणाचे व त्यातील अप्रिय पण पर्यकर गोष्टींचा त्याजवर पगडा वसावा असा हेतु असल्यामुळें समर्थानीं पत्करलेली दिशा, आजकालच्या प्रमात व सायफेन्याच्या गाण्यांवरून तरी, किती प्रभावी व लोकसमृद्धकारक.

शाली असेल हें सांगावयास नको च, समर्थ म्हणतात च —

(२३) यळें भाव सद्बुद्धि सन्मार्ग लागे ॥ १३५

हा सज्जनाच्या समर्थाचा परिणाम अस्त या श्लोकानीं हि घडून येणारा आहे व शाला असला पाहिजे

(२४) म्हणे दास विश्वासतां मुक्ती लाहे ॥ १५०

यावर आतां जास्त चर्चित चर्चणाची जरूर नाही तथापि केवळ शानपर हे तृतीय (१३६-२०५) काळातले श्लोक असते तर ' विश्वासा ' धर भर कशाला !

(२५) देहादिक प्रपंच हा चिंतियेला ।

हरीचिंतनें मुक्ति पांता बरावी ॥ १६५

या श्लोकात ' चिंतये ' या च घातूचा उपयोग केलेला असला तरी उपरि-
निर्दिष्ट दोन मनापैकी एकेकाचे कार्य श्लोकातील प्रत्येक अर्थात वर्णन करून दोहोंची तुलना केली आहे हें सहजां घ्यानात येण्यासारखें आहे.

(२६) सरें शोधितां शोधितां शोधिताहे ॥

मना घोधितां घोधितां घोधिताहे ॥ १५१

श्लो. १५१-१७४ या श्लोकातून पूर्वी विवेचिलेल्या च गोष्टी फिरून घोटल्यां आहेत व त्यातील तत्व या श्लोकात सांगितलें आहे. तें वर दर्शविलें च आहे. सत्याचा शोध निश्चयानें व पुन पुन करीत बसल्यानें लागतो आणि फिरून फिरून तोच तोच बोध मनाला करीत बसल्यानें मनावर ठसतो असा हा मानसशास्त्राचा नियम आहे.

यच्चित्त तन्मयोभवति गुह्यमेतत्सनातनम् ॥

या नियमाचा च एक प्रकारें हा विस्तार आहे असें म्हणण्यास हरकत नाही. यापैकीं अखेरच्या ' ता ' चा स्वर लावून ' शोधिता हि शोध लागत नाही ' असा एक अर्थ करता येण्यासारखा आहे व तो गुजरायी प्रतीत घेतला हि आहे, परंतु त्याबद्दल विचार एथें याहून अधिक नको.

(२७) ब्रह्मता परी कूसरी तत्वज्ञाढा ।

परी पाहिजे अतर्फी तो निवाढा ॥ १५२ ॥

कूसरी आणि तत्वज्ञाढा (तत्वाचें पृथक्करण analysis) हे शब्द बहिष्कृत-
मनाच व बुद्धीचे द्योतक आहेतच. पण या बुद्धीच व्यापाराखेराज (परी)

अंतरी निवाडा पाहिजे असे जे एये म्हटले आहे त्याचा अर्थ काय ? परी या शब्दानें दोहोंत भेद दाखविला आहे अर्थात् प्रथम चरणातील गोष्ट अंतरीची नव्हे. वास्तविक तत्वज्ञानाच्या करणारे आणि कुसरी दाखविणारे मन च निवाडा करित असतें. किंजुना 'ज्ञाना' या शब्दानें च 'निर्णय,' 'निकाल' हा अर्थ सूचित होतो. अर्थात् यापेक्षां निराळ्या च प्रकारचा. 'अंतरीचा निवाडा' समर्थाना पाहिजे आहे. समर्थाना एथें अतींद्रिय प्रतीति किंवा साक्षात्कार पाहिजे आहे असा भास होतो. ही बाह्य मनाची गोष्ट नव्हे. शिवाय बाह्य मनानें किती हि विचार केला तरी त्याला संशय राहू शकतो की 'सार साचार तें खात्रीनें हें च कां ?' कारण विचारांना अंत ष निश्चितता नसते. शालें फार अपार असतात. गुरुप्रतीति, शास्त्रप्रतीति, सर्व ज्ञाली तरी आत्मप्रतीति लागते ती या च करतां. एथें तर्क लंगडा पडतो. एवढ्या करितां च श्रीशंकराचार्य किंवा व्यास सारखे महापुरुष 'तर्कोऽप्रतिष्ठः' (१५६ पदा.) नैवा तर्केण मतिरापनेया श्रुतयोविभिन्नाः (श्लो. १५७ पदा) असें द्वाणतात. ही निःसदिग्धता यावयास चदिप्रज्ञ मनापेक्षां व बुद्धी-पेक्षां निराळें अतींद्रिय पाहिजे. तें अंतःप्रज्ञ मनाचे पलीकडे तथापि त्या मनाबाहेर च प्रवेश असलेलें असें तिसरे किंवा दैवी मन होय. इहसन द्वाणतो की ईश्वरी नियमांचे निरपेक्ष व निश्चित ज्ञान स्वाभाविक रितीनें या अंतःप्रज्ञ मनानें मिळू शकतें. परंतु आमच्या शास्त्रांत सांगित्याप्रमाणें ती त्या मनाचे पलीकडची स्थिति होय. मानसशास्त्रदृष्टीनें हा व पुढील श्लोक फार महत्वाचे होत.

(२८) याच तत्वज्ञानासंबंधानें पुढील १५३ व्या श्लोकांत सांगत आहेत. 'तर्कोऽप्रतिष्ठः' याच तत्वाचे श्लो. १५२।१५३ १५६।१५७ यांत विवरण केले आहे.

नव्हे तत्वज्ञाने [समाधान]

समाधान तें सज्जनाचेनि योगें ॥ १५३

सुत्वज्ञाना करुं लागले तरी अखेरचा निर्णय व समाधान तरी तेवढ्यानें होत नाही. त्या निश्चयाकरितां सज्जनाचें (गुरुचें) सहाय्य च पाहिजे. शिवाय 'शालें फार अपार' आणि 'आयुष्य अल्प'

'महु' साल दाख पाहतां सरेना । आयुष्य पुरेना जन्मचेरी ॥

जन्मचेरी घायां सदेही पठावें । केषवा घटाये समाधान ॥

अधी रिपति अडलेमुळें निश्चय होऊ शकत नाही. भगवान् म्हणतात च
की घडूनो जन्मना अंते—ज्ञानवान् (मां प्रपद्यते)

तेव्हा ' या चि जन्मी या च देखी ' निःसंदिग्ध आणि प्रचीतीचें
ब्रह्मज्ञान पाहिजे तर तृतीय आत्मपाद किंवा तृतीय मनांत प्रवेश
किंवा मनोविकासाची तिसरी पायरी प्राप्त झाली पाहिजे. प्रत्ययाचें,
अनुभवाचें विज्ञान, तें पुस्तकी ज्ञानानें मिळूं शकत नाही. त्या चाठीं सर्वज्ञाची
सद्गुरुची च फास धरली पाहिजे. सजनाची ध्याखया पहाः सर्व व्यापक वस्तु
सद्यःपाविजे तें ज्ञान । ऐसे जयापासीं ज्ञान । तोचि जाणावा सज्जन ॥
वास्तवोप ६।१।२३-२४ तथापि हें अतीन्द्रिय ज्ञान आहे व तें अंतरांतल्या
अतन्द्रियाचें कार्य आहे. वास्तविक तें ज्ञान ' स्फुरळें च ' पाहिजे एण
हें स्फुरण कोठें समजतें । बाह्येन्द्रियाळा किंवा त्याची अपेक्षा करणाऱ्या मनाळा
वास नव्हे.

२ (२९) तें ' गुण दिसेना जनीं ' तरी ' तेथेचि आहे ' ' तें चि शोभून
पाहे ' जनीं सर्व कोंदाटळें (तरी) तें कळेना ॥ (श्लो. १५५),

१. अर्थः—तें गुह्य अर्थात् आत्मज्ञान शनेन्द्रियानें प्राप्त होत नाही किंवा
कर्मेन्द्रियानें हस्तगत होत नाही. जनीं=बाह्य सृष्टीत अर्थात् बहिःप्रश मनानें।

१ (३०) अतर्कोसि तर्को असां कोण आहे ॥ १५६

तर्क करणें हा बहिःप्रश मनाचा च विषय आहे. एण या वादतीत

तर्कोऽप्रतिष्ठः । ' मैषा तर्केण मतिरापनेषा ' प्रोक्तान्येनैव सुशानाय
मेष्ठ । कठोपनिषद् याचें विवरण या श्लोकात आहे.

१ प्रकृतिभ्यः परं यशु तत् अचिन्त्यस्य लक्षणम् । वे. सूत्र.

पुढील दोन श्लोकांत श्रुतयो विभिन्नाः । नैको मुनिर्यस्यवचः प्रमाणम् ॥

यावर जणु काय भाष्य आहे. या सर्वांचें तात्पर्य एक च की बहिःप्रश
मनानें हें काम होणारें नसून अंतःप्रश मनानें (ultra किंवा Supra human)
तें ज्ञान विश्वासानें ' यच्चित्तः तन्मयो भवति ' या द्वारानें Inspiration
स्फुरणरूपानें प्राप्त करून घ्यावयाचें आहे. या द्वारानें च ईश्वरी नियमांचें
स्वयंस्फूर्तानें ज्ञान यिनचुक होऊ शकतें असें ह्दसन म्हणतो.

मनो हि आत्मा । मन उपास्वेति । छांदोग्य उपनिषद् ७-२

अर्थात् हें एथें वर्णन केलेलें मन बाह्य मन नव्हे.

(३१) देहादीक प्रपंच हा चित्तियेला । परी अंतरीं लोभ निश्चीत ठेला ।

हरिचित्तनें मुक्ति कांता वरावी । सदा संगती सज्जनाची धरावी ॥ १६५
देहचित्तन विषद हरि चित्तन. या दोहोंतील विरोध एयें दर्शविला आहे. एक बहिःप्रश्न मनाचा विषय तर दुसरा अंतःप्रश्न मनाचा विषय होय.

चरण २ यांत ' अंतरीं लोभ ' असे शब्द आहेत. षड्विकारपैकी लोभ हा एयें अंतःप्रश्नमनाचा विषय दर्शविला आहे कीं बहिःप्रश्न मनाचा अर्थां कोणी पृच्छा करील, प्रपंच चित्तिपारे जे बहिःप्रश्न मन त्या मनाचें अंतरीं लोभ असतो यांत शंकाच नाही. त्यामुळें ' अंतरीं ' शब्दानें एयें बहिःप्रश्न मन घेतल्यास हरकत नाही. प्रपंच चित्तन केलें तें केलें च पण । त्याशिवाय लोभाला कायमचें विन्हाड दिलें त्यामुळें जन्ममरणाचें रहाटगाडयें कायमचें मार्गें लागलें. उलटपध्तीं अंतःप्रश्न मनानें हरिचित्तन केलें त्यामुळें मुक्तिकांतेचा प्रपंच गळ्यांत पडला आणि जन्ममरणाची कायमची व्याघा गेली अशी एयें तुलना केली आहे.

तथापि आतांपर्यंत ' अंतर ' हा शब्द सर्वत्र अंतःप्रश्न मन या अर्थी लागतो असें दिसून आलें आहे, तो च एयें न्वाळणार नाही असें मात्र नव्हे. कारण वाचना या बहिःप्रश्न मनाचे ठिकाणीं विशेषतः आहेत. तथापि त्या अंतःप्रश्न मनाचे ठिकाणीं मुळीं च नाहीत असें मात्र नव्हे. त्यांचें सूक्ष्म स्वरूप अंतःप्रश्न मनाजवळ आहे च, त्यांचे बीजरूप मरणप्रसंगीं ह्या सूक्ष्म मनावरोबर देहाबोहर पडून पुढें पुनर्जन्मास कारण होते हें प्रसिद्ध च आहे. तेहां ' अंतरीं ' शब्दानें अंतःप्रश्न मन घेतलें आणि ' लोभ ' या शब्दानें लोभाचें बीजरूप घेतलें म्हणजे कोणती हि अदृक्चण पदत नाही. व्यंग्यासानें किंवा संवयीनें ज्या गोष्टीना किंवा भावनांनां शिरता येत जाईल किंवा येत जाते त्या गोष्टी या मनाचे सुप्रत केल्या जातात. वाचनेशिवाय ह्या जीं कामें आपण करतो व जीं ' अनिच्छन्नपि ' (involuntary) म्हणून समजली जातात तीं सर्व बीजरूपानें या द्वितीय मनाकडून होतात असा शास्त्रज्ञांचा अभिप्राय आहे, या आंतर मनाकडून त्यांची आपल्यास न कळत पुनरावृत्ति होत असते व म्हणून त्यांस involuntary अनिच्छन्नपि असें ते म्हणतात. सारांश एयें ' अंतर ' शब्दानें आंतर मन (अंतःप्रश्नमन) घेतल्यानें कांहीं च विपद्यत नाही.

(३२) ह्जुरे विषयीं कल्पना ते भविष्या ।

स्फुरे ब्रह्म रे जाण माया सुविद्या ।

मुळीं कल्पना दों रपें तें चि जाली ।

विधेकें तरी सस्वरूपीं मिळाली ॥ १७२ ॥

हा श्लोक फार महत्त्वाचा आहे. कारण यांत सर्व कल्पना 'नाहींशी' केल्या वरची स्थिति वर्णन केली आहे. त्यातील पहिला च शब्द अत्यंत महत्त्वाचा घाटतो. विषयाचें ठिकाणीं काय किंवा ब्रह्माचे ठिकाणीं काय-कल्पना आपाततः स्फुरत असते. कल्पना करणाऱ्या मनाचा तो स्वयमेव खेळ नसून मनान्या पलीकडचा कोणाचा तरी आहे. क्षणून मनुष्यानें उतावीळ आणि निराश होतां कामा नये. घोर सो गंभीर पाहिजे. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असा मला घाटतो.

विषयाकडचें स्फुरण, पदार्थांच्या व देहेन्द्रियांच्या ठिकाणीं असलेल्या गुणांमुळे होतें हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. गुणाः गुणेषु वर्तन्ते (म. गीता) : हा नियम. ती गोष्ट, देहबुद्धीमुळे, आपण आपली क्षणून समजतो ही चूक होय. निर्जाव समजलेल्या अणूंच्या रासायनिक आकर्षण व अपसारण (affinity & disaffinity किंवा repulsion) क्रियाकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यानें ही गोष्ट चटोदशी लक्षांत येते. ही देहबुद्धि सोडून दिली म्हणजे दुसरा प्रश्न 'ब्रह्मा' संबंधाचा येतो. समर्थ म्हणतात तेथें हि स्वयमेव स्फुरण च होत असतें.

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥

तेषामेव अनुकंपार्थी अहं अज्ञानजं तमः नाशयामि ॥

तेषामहं समुद्धर्ता ॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य ॥

या गीतावचनावरून हि ती च गोष्ट सिद्ध होते. अनन्यभजन करणारांना (९-१३) भक्तीनें नित्ययुक्त होऊन उपासना करणारांना [९-१४] आणि 'नित्याभियुक्तां' चा मी योगक्षेम चालवितो (९-२२). माझे ठिकाणी चित्त ठेवून, ज्यांचे प्राण हि मद्रत झाले आहेत, जे माझी च कथा घेगे करतात व सर्वथा माझे ठिकाणी च संतुष्ट असतात, आनंद पावतात, अशा सततयुक्तांना मी बुद्धियोग देतो आणि त्यामुळे ते माझे ठिकाणी येऊन पोचतात (१०-१०) त्यांजवर अनुग्रह करून मी त्यांचे अज्ञानोत्पन्नताचा नाश करतो. माझ्या ठिकाणी सर्व कर्मांचा (जें जें कर्म हातून घेडेल त्यांचा) संग्यास करून मत्परायण होतात त्यांचा मी उद्धार करतो. असें ठिकांठिकाणीं भगवंत म्हणत आहेत या सर्वांचा अर्थ तो च.

मी सर्वास प्रकाशमान होत नाही. अत्यंत मत्परायण असतील, अनन्य असतील, अखंड उपासना करीत असतील, मत्कर्म, मदर्थकर्म किंवा मदर्थ सर्व कर्म संन्यास करतील त्यांघ सिद्धि प्राप्त होत असते (१२-१०) ती हि अर्थात् माझ्या प्रसादानें. तसें च, प्रथांत मन (न किंचिदपि चिंतयेत् या स्थितींत) झाल्यावर उत्तम सुखप्राप्ति होते (६-२७) असें म्हटलें आहे. ती तरी ईश्वराच्या अनुग्रहानें असें च समजलें पाहिजे.

प्रथमाधींतील माया शब्द प्रत्येक चरणांत घेतला पाहिजे किंवा माया= कल्पना असा अर्थ घेतला पाहिजे असें वाटतें.

॥११॥ अन्वयः—स्फुरे विपर्या कल्पना ते अविद्या माया; स्फुरे ब्रह्म (ती) रे माया सुविद्या ज्ञान. मूर्खा कल्पना (एक च) ते चि दोरपे ब्राली । विवेके तरी, स्वस्वरूपी मिळाली । कारण ' ब्रह्मीं लाधी अनुसंधान । ते हि कल्पना ' । दासबोध. माया आपली कल्पना ॥ ७. १. ५९.

ब्रह्म अंतरां प्रकाशे ॥ ७. ५. १. अद्वैत कल्पना प्रकाशे ॥ ७. ५. ३७

कल्पना जन्माचें मूल । कल्पना भक्तीचें फळ ।

कल्पना ते चि केवळ । मोक्षदाती ॥७.५.२४.माया आपुली कल्पना ७.१.५९ असें समर्थ हि दासबोधात म्हणतात. 'माया' = कल्पना असा अर्थ घेतल्यास

(२) अन्वयः—विपर्या कल्पना स्फुरे ती अविद्या; ब्रह्म माया (कल्पना) स्फुरे ती सुविद्या. मूर्खा कल्पना दोरपे ते चि जाली... ..

अर्थः (प्रथम दर्शनी) विपर्याकडे काय किंवा ब्रह्माकडे काय जी कल्पना स्फुरण पावते ती आपाततः किंवा स्वाभाविक होय. आत्मबलानें ती ब्रह्माकडे स्फुरते एरवीं पूर्वसरकारामुळें ती साहजिक विपर्याकडे स्फुरते. स्फुरण ही क्रिया दोर्हाकडे एक च. पण ती अशी दोन रूपें पावतें आणि विवेकानें (मूर्खचें स्फुरण यादून) स्वस्वरूपी मिळते.

अविद्या आणि सुविद्या—दोनहि कल्पना (माया) अशीं दोन मायांचीं स्वरूपें एथें सांगितली आहेत. ईशावास्य, काठक, श्रेताश्वतर, मुण्डक, केन इत्यादि उपनिषदातून हे शब्द येतात.

सुविद्या अविद्याः—वापेंकीं कठोपनिषदांतील खालील श्लोकावरून ही कल्पना घ विशेषतः अखेरच्या चरणांतील कल्पना आणि श्लो- २७ मधीक [भवाचे भये काय भीतोसि लंडी ॥] ही उचललेली दिष्टते

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः सौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः ।

श्रेयोऽहि धीरोऽभि प्रेयसः वृणीते । प्रेयो मन्द्रो योगक्षेमाद्वृणीते ॥

एतद्धि एव अक्षरं ब्रह्म । एतदेव अक्षरं परम् ॥

। एतद्धि एव अक्षरं ज्ञात्वा । यो यदिच्छेत् तस्य तत् ॥ कठोपनिषद्

एथें अविद्या आणि विद्या अयवा प्रेयः आणि श्रेयः असे दोन भिन्नभिन्न मार्ग आहेत व ते भिन्नभिन्न फलें देणारे आहेत असे सांगून यम नाचिकेताला म्हणतो

विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुपस्तः ।

सामान्यतः कोणास हि विषय लुब्ध करीत असून, नचिकेतसा, तुला ज्या अर्थां ते लोभवू शकत नाहीत त्या अर्थां तू विद्येश्चा म्ह. श्रेयाची इच्छा करणारा आहेस, अर्थात् अविद्या म्ह. काम अथवा विषयाची वासना आणि विद्या म्ह. श्रेयः अथवा ब्रह्म किंवा मोक्षविषयक बुद्धि असा एथें स्पष्ट अर्थ दिसतो.

श्लो. १७३ हा त्या उपनिषदांतील च 'गुहाहित' या शब्दावरून सुचला असाया असे वाटते आणि श्लो. १७४ त्यांतील च 'श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः । आणि 'यमेव पृथग्युते तेन लभ्यः' । यांवरून सुचलेले दिसतात.

मानसशास्त्राच्या दृष्टीने या श्लोकांचें महत्त्व इतकें च कीं ध्यान म्हणा किंवा उपासना (नामस्मरण इ.) म्हणा यांमुळे अंतःप्रज्ञ मन 'तच्चित्त' किंवा तन्मय झालें म्हणजे सहजावृत्तीने ब्रह्म स्फुरते. एथें उतकंठा अवश्य असली तरी उतावळेपणा उपयोगी नाही. धीर पाहिजे.

(३३) कळेना कळेना कदा लोचनासी ॥

वसेना दिसेना जर्गी मीपणासी ॥ १७७

लोचनासी--बहिःश्रु आणि अंतःश्रु आणि शिवाय भीषण म्ह. देहबुद्धि यांस दिसत नाही. वास्तविक देव अंतरी आहे तो समजून घ्यावयाचा आहे व 'गुरवीण तो सर्वथा ही न दिसे ॥ १७९

(३४) मना सद्गुरु तो चि शोधूनि पाहे ॥ १८२

(३५) मना संत अनंत शोधित जावे ॥ १८४

हा खरा सद्गुरु हि बाह्य मनानें नव्हे तर अंतर्मनानें च कळू शकणार आहे आणि संत अनंत हि ज्या च मनानें.

मनोबोध—Auto-Suggestions

(५)

(३६) भक्तज्ञानी यावद्दल पूर्वी विवरण केलें च आदे. श्लो. ४७

(३७) सदा सर्वदा राम लक्ष्मि आहे ।

मना सज्जना सत्य शोधून पाहे ।

अखडित भेटी रघूराज योग ।

मना साठि रे मीपणाचा वियोगु ॥ १८६

अखडित भेटी—एथें अखडित म्हणजे अनन्यता किंवा तादात्म्य दर्शवितें आणि तें देहबुद्धि सुटता च समजतें. पण देहबुद्धि सुटणें म्हणजे च देहयुक्त बहिष्प्रश्न मनाला रजा देणें होय. मना सज्जना०=मना दैवी वनण्याची अपेक्षा धर.

(३८) मना भासलें सर्व काहीं पहावें ॥

(परी सग सोडून सखी रहावें ॥ १८७

भासणाऱ्या (हृदय) जग पाहण्याची क्रिया बहिरिन्द्रियानी बाह्य मनाच्या सहाय्याने च मुख्यत होणार आदे. म्हणून एथें ' मना ' शब्द बहिष्प्रश्न मनाचा बोधक प्रथम दर्शनी वाटतों. ' परी सग सोडून सुखी रहावे ' ही सूचना अर्थात च अंत प्रश्न मनाला आदे यात शका च नाही. त्या अर्थी सामान्यतः जागरूकतेमुळें हृदय जगाशीं सगत असल्यामुळें जें जें चिद्रगुप्तपणानें शान करून ध्यावयाचे तें ध्यावें पण भावना प्रधानतेमुळें त्यापैकी कोणाशीं हि सग-कामक्रोध-किंवा तत्सवधीं वासना शिष्टक ठेवू नये तर च सौख्य प्राप्त होईल असा भावार्थ आदे.

(३९) देहमान तें शानदाखें सुडावें ॥

विदेहीपणें भक्तिमार्गे चि जावें ॥ १८८

एथील साम्य असगशाखेण एकेन छित्वा ॥ १५ ३ वा गीतोत्पीर्षी आदे. हे शान कोणतें देहबुद्धि खुडण्याचें म्हणजे गीता ३ २७।२८ यांतील, अखेर ' भक्तिमार्गेने ' च जावयाचें आदे. हा केवळ शानमार्ग नव्हे. भगवद्गीतेर्षी थोडा विरोध आदे तो पुढील अर्थात सांगितला आदे.

विरक्तिबलें निघ सर्वें त्यजावें ।

परि संग सोहूनि सूखें रहाये ॥ १८८

अर्थात् 'सवर्षा वर्तमानोऽपि' ही स्वैरवर्तनाची दिशा समर्थाना मान्य नाही. त्यांना 'जळो त्यांचें जिणें' असें वाटते. लोकसंग्रहाची अत्युत्कट इच्छा असल्यामुळे असें त्यांस वाटावें यांत नवल नाही. भगवंतांनी ३-२५।२६ मध्ये ती च सांगितली. ज्यांना स्वैर वर्तावयाचें असेल त्यांनी 'अरण्यांत रहावें' असें त्यांचें म्हणणें. शिवाय मनाला दैवी किंवा सज्जन बनवावयाचें तर स्वैर वर्तनास संमति कशी कोणाला देवचेल ? सर्वथा वर्तमानः यांतोळ लोककार्याची दिशा समर्थाना सर्वस्वी पसंत च आहे. व

कुर्याद्विद्वांसः तथा भक्तः (चिकीर्षुः लोकसंग्रहम्) ॥ ३-२५

याचें च वरील तिसरा व चवथा चरण हें रूपांतर आहे.

सूखें—अद्वैतानंदांत (रहावें)

[४०] मनीं शून्य अज्ञान हें मावळेना ॥ १९१

शून्य अज्ञानः यांतील शून्य म्हणजे भिलपणा (दा. ८-१००७२) द्वैतबुद्धि म्हणजे देहात्मभाव. अर्थात् पहिला चरणः देहेबुद्धीचा निश्चयो ज्या ठळेना। आणि अखेरचा चरण मनीं शून्य अज्ञान हे मावळेना। हे दोन चरण केवळ शब्दरूपांतरेंच (paraphrase) आहेत. हा द्वैतबुद्धि बहिःप्रशमनांत सदैव, वक्षत असते व तिचा परिणाम अतःप्रज्ञ मनावर सारखा असतो च.

(४१) नव्हे कार्यं कर्ता नव्हे सृष्टि भर्ता ॥ परेहूनि पर्ता न लिपे विवर्ता ॥

तथा निर्विकल्पासि..... ॥ १९० ॥

माण्डुक्योपनिषद्—प्रपंचोपशमम् शांतमभ्यवहार्यम् ।

अलक्षणम् अभ्यपदेश्यम् ।

[४२] नव्हे जाणतां नेणता देवराणा ।

न ये वर्णितां वेदशास्त्रा पुराणा ।

नव्हे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा ।

श्रुती नेणती नेणती अंत ज्याचा ॥ १९३ ॥

[४३] वसे हृदयीं देव तो कोण केसा ।

पुमे आदरें साधळ प्रभ ऐसा ।

देहे टाकितं देव कोठे रहातो ।
परी मागुता ठाव कोठें पहातो ॥ १९४ ॥

(१४) वसे हृदयी देव तो जाण ऐसा ।
नभाचे परी व्यापकु जाण तैसा ।
सदा संचला येत ना जात कांही ॥
तयावीण कोठे रिता ठाव नाहीं ॥ १९५ ॥

(१५) नमीं वावरे जो अणुरेणु कांही ॥
रिता ठाव या राघवेंवीण नाही ॥ १९६ ॥

या तीन चार श्लोकांचा थोडा संबंध आहे. १९३ तील 'देवराणा' हा शब्द देवांतला मुख्य असा अर्थ दर्शवितो. मानवी शरीरातील प्रत्येक ज्ञानेंद्रियाचे ठिकाणी तदधिष्ठित देव आहे अशी उपनिषदात कल्पना आहे. या सर्वांना वास्तविक आत्म्याची शानशक्ति अंशतः प्राप्त झालेली आहे. देव ही संज्ञा प्रकाशमान् या अर्थी ज्ञानेंद्रिय अधिष्ठित शक्तीला लावली जावी हें स्वाभाविक आहे. अर्थात् या देवांतला राजा म्ह. आत्मा. याला एथें जाणता आणि नेणता अर्थां दोन विशेषणें लावली आहेत. माण्डुक्योपनिषदांतील आत्म्याच्या चक्षुष्या पादाचें आतां वर्णन पहा: (पा. ३)

न अंतः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञम् ।

न प्रज्ञानघनम् न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अभ्यपदेश इ. इ.

या वर्णनांतील 'न प्रज्ञं न अप्रज्ञं' याचें 'जाणता नेणता' हें केवळ भाषांतर च आहे. याचें पुढील वर्णन आणि वरील श्लोकातील वर्णन, सुमोरा-समोर ठेवून पहा म्हणजे दिसून येईल कीं हा १९३ वा श्लोक हें वर्णन पुढें ठेवून च लिहिला आहे. तें वर्णन नेति नेति स्वरूपाचें आहे, तें असें:

अदृष्टम्, अभ्यवहार्यम्, अगृह्यम्, अलक्षणम्, अचिन्त्यम्

अभ्यपदेश्यम्, एकारमप्रत्ययसारम् ॥

स. स. च्या पुस्तकांत केनोपनिषदांतील 'अभ्यदेव तद्विदितात् अयो अविदितात् अधि ।' या श्रुतीशीं साम्य दाखविण्यात आलें आहे किंवा न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि श्रुतीशीं साम्य दाखविलें आहे. त्यापेक्षां माण्डुक्योप-निषदाशीं साम्य अधिक आहे. वाचकांनीं ताहून पादाचें.

श्लोक १९४ व १९५ यांतोळ ' हृदयी ' शब्दाचे अर्थाविषयी थोडा उहापोह केला पाहिजे. एथें ' अंतर ' शब्द सोडून ' हृदयी ' शब्द मुद्दाम च योजलेला आहे. कारण तो प्रदेश ' अंतरा 'च्या पलीकडचा आहे. माण्डुक्योपनिषदांत अंतःप्रज्ञ मनानंतर एक ' अंतर्यामी, ऐष योनिः सर्वस्य प्रमवाप्ययौ हि भूतानाम् । ' असा आत्म्याचा तृतीयपाद सांगितल्यानंतर वरचा चवथा पाद सांगितला आहे. तो हा हृदयस्थित देव राणा होय. त्याचें वर्णन वरील श्लोकांत दर्शविल्याप्रमाणें ' न प्रज्ञं न अप्रज्ञं ' आणि नेति नेति स्वरूपाचें केलें गेलें आहे. त्याचें भावरूपानें वर्णनहि शांतं शिवं प्रपंचोपशमं एकात्म-प्रत्ययसारं असें केलें आहे. तथापि त्याचें खरें वर्णन ' अद्वैत ' या शब्दानें दर्शविलें आहे. हें वर्णन श्लो. १९९ मध्ये ' दुर्जेधीण ' या शब्दानें केलें आहे.

हृदयी शब्दाचे अमरकोशांत दोन अर्थ सांपडतात, एक आपण हृदय म्हणतो (Heart) त्या ठिकाणीं छातीत आहे तें. परंतु दुसरें मनस्वरूपी आहे पहा :

चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः ॥ १.३१.

याचें स्थान मस्तिष्कांत किंवा नाभीचे ठिकाणीं किंवा कोणाचे ' मते ' सर्व शरीरमर आहे (जेथें Nervous system आहे तेथें). अशा हृदयाच्या ठिकाणीं आकाश आहे तें सूक्ष्माहून सूक्ष्म आणि स्थूलाहून स्थूल आहे असें छांदोग्योपनिषदांत सांगितलें आहे.

(१) अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन् अंतराकाशः ।

अर्थः—या शरीरामधील कमलाकर सूक्ष्म स्थानामध्ये सूक्ष्मतर आकाश आहे.

(२) यावान्वा अयमाकाशः तावानेपः अंतहृदये आकाशः उभे अस्मिन् घावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्यांचंद्रमसौ उभौ विद्युक्षेत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितमिति । न अस्य जरया एतज्जीयेति न वधेन अस्य हन्यते एतत्सत्यं ब्रह्मपुरम् ।

अर्थः स्थूल आकाश जेवढें विस्तृत आहे तेवढें च आकाश या हृदयाचे आंत आहे. स्वर्ग व पृथिवी हीं दोन्ही या सूक्ष्म आकाशांत स्थित आहेत. अग्नि वायु सूर्य चंद्र विद्युत् नक्षत्रे, या देहाचें जें काहीं (आत्मरूपानें) आहे व जें (आत्मरूपानें) नाहीं तें सर्व या हृदयाकाशामध्ये स्थित आहे. या शरीराच्या जेरेनें याला अंतराकाशरूपी ब्रह्माला जर प्राप्त होत नाहीं आणि.

शरीराच्या वधानें याला मरण येत नाही, हें (अंतराकाश) खरें ब्रह्मपुर आहे.
(हाच आत्मा होय)

घारांश पृथील हृदय शब्दानें सूक्ष्माहून सूक्ष्म आणि स्थूलाहून स्थूल
अजर आणि अमर असें आकाश जें शरीरात आणि शरीराबाहेर सर्वत्र आहे तें
ध्याययाचें आहे. तो च आत्मा.

(४६) नभा सारिरे रूप या राघवाचें

मनीं चिंतितां मूल तूटे भवाचे ॥ १९७

या स्वरूपाचें वर्णन वर आलें च आहे, हें रामनामाबरोबरचे ध्यानाचे श्लोक
असून खालील श्लोकांत

(४७) नभे व्यापिलें सर्व सृष्टीत आहे

रघूनायका उपमा ते न साहे ।

दुजेवीण जो तो चि तो हा स्वभावे

तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावें ॥ १९८

(४८) ' दुजेवीण ' जे खून स्वामिप्रतापें ॥ १९९

या आत्म्याचें परमात्म अद्वैतस्वरूप पूर्णपणें वर्णिलें आहे. यांतील हृदय य
नभाची उपमा छान्दोग्यांतून घेतली आहे, यात शंका च नाही. तथापि त्यांतील
कल्पना माण्डूक्यांत आलेली आहे च. श्लो. १९३ पर्यंत माण्डूक्यउपनिषदांतील
कल्पना च प्रमुखत्वे करून घेतली आहे हें आतां पर्यंतच्या विवेचनावरून
दिसून आलें च आहे. या वर्णनानंतर

देह टाकितो देव फोंठें रहातो ॥

परी मागुता ठाव फोंठें पहातो ॥ १९४

या प्रभाचे निराळें उत्तर देण्याचें कारण रहात च नाही. तथापि
सदा संघळा येत ना जात कांहीं ।

सयावीण फोंठें रिता ठाव नाही ॥ १९५

यांत आणि माण्डूक्यांतील ' अद्वैत ' या शब्दांत आलें च आहे.

(४९) कळे भाकळे रूप तें ज्ञान होतां ।

तेथें भाटली सर्व साक्षी भवस्था ।

मना उन्मनी शब्द कुंडीत आहे ।

तो मे तो चि तो राम सर्पत्र पाहे ॥ २००

मनातीत शब्दासारखा हा 'उन्मनी' किंवा 'न मन' अवस्था दर्शविणारा शब्द या श्लोकांत एकदां च आला आहे. माण्डुक्यातील एकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं । यांतील कल्पना या श्लोकांत दिसून येते. 'उन्मनी' शब्दाची 'शब्द कुंठीत आहे' ही जणु व्याख्या च बनून गेली आहे. कारण ती अद्वैत स्थिति च होय.

(५०) कदा ओळखी माजि वूजे दिसेना ॥

मनी मानसीं द्वैत फाहीं घसेना ॥ २०१

एथें फिरून मनीं मानसीं हे दोन शब्द दोन मनाचे बाह्य व आंतर बोधक आले आहेत. या दोन शब्दांचा एथला उपयोग दोन मनाची कल्पना कोणाला हि पदरांत घ्यावयाला लावील इतका उघड आहे.

(५१) ममा गूज रे तूज हें प्राप्त जालें ।

परी अंतरीं पाहिजे यत्न केले

सदा भ्रवणें पाविजे निश्चयासी

धरी सज्जन संगती घन्य होसी ॥ २०२

येथें फिरून 'मना' आणि 'अंतरीं' असे दोन शब्द आले आहेत. हे दोन शब्द प्रथमदर्शनी बाह्य व आंतर मनाचे बोधक दिसतात आणि तसें घेतल्यानें कांहीं बिघडत नाही. तथापि पूर्वी दोन तीन वेळां दर्शविल्याप्रमाणें ते दोन हि शब्द आंतर मनाचे घोटक समजल्यानें हि कांहीं बिघडत नाही. कारण यत्न, अभ्यास, संवय, निश्चय हे मानसशास्त्रांत अवश्यक असून त्यांचा दोन हि मनांशीं संबंध आहे. सदा भ्रवण—हा अभ्यासाचा च प्रकार होय. भ्रवण शब्दांत भ्रवणमनन आणि निदिध्यास या सर्वांचा समावेश करण्यास हरकत नाही.

(५२) श्लोक २०३।२०४ मध्यें नवीन कांहीं नाहीं. ते केवळ उपसंहाराचे श्लोक आहेत. श्लो. २०५ याचा प्रथमतः च विचार केला आहे. त्याची पुनरुक्ति नको.

(६) उपसंहार

एथवर या २०५ श्लोकांत जेथें जेथें मन, मानस, अंतर, चित्त वगैरे शब्द आले त्या प्रत्येक ठिकाणीं दोन मनांची कल्पना लागूं पडते असें

दाखविण्याचा प्रयत्न केला. कित्येक ठिकाणी या कल्पने वांचून अर्थबोध नीट होत नाही तर कित्येक ठिकाणी अन्यार्थ या कल्पनेमुळे सुगम वाटतो. मानसशास्त्राचे नियम सर्वत्र लागू पडतात असे हि दिसून आले. निदान ही कल्पना कोठेच बाधक झाली नाही. समर्थाचे मनांत नसलेलीच एकादी कल्पना घेऊन ती श्लोकान् श्लोकाला लावून पडताळून पाहात असतां हि कोठे अर्थबोध येऊं नये किंवा अर्थ दुर्गम होऊं नये हे कशाचे लक्षण म्हणतां येईल !

मांडुक्य उपनिषदांत जे वर्णन आहे ते मनांचे नसून आत्म्याच्या चार पादांचे आहे. वास्तविक आत्म्याला चार पाद असूंच शकत नाहीत. अर्थात् अशा आत्म्याचे पादांची कल्पना साधकाला आणि अध्ययनेच्छूला सुकर घाटायी म्हणून केली आहे असेच समजले पाहिजे. मांडुक्योपनिषदांत हि चवथ्या पादाच्या अखेर 'स आत्मा स विज्ञेयः' असे वर्णन केले आहे. त्या अर्था बाकीच्या पादांना श्रुति कमी लेखते असे समजणे भाग आहे. इतर उपनिषदांतून आत्मा आणि मन हे शब्द एकार्थबोधक (Synonymous) असे वापरले जातात हे मी दाखविलेच आहे. छांदोग्यांत मनो हि आत्मा, मनो हि ब्रह्म असे म्हणून वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान अशा एकाहून एक वरचढ शब्दांचा क्रम काढण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्या सर्वांत कमी-अधिकपणाने आत्म्याचे सामर्थ्य आहे असे दाखविले आहे. तेव्हां मांडुक्यांतील आत्मा आणि त्याचे पाद हे मनाचे द्योतक आहेत असे म्हणण्यांत कांहीं चूक होणार नाही. मानसशास्त्राच्या कांहीं पुस्तकांतून मनाचे सात पाद दाखवून हि फिरून मन हे अखेर एकच आहे असे दर्शविले आहे. त्याचे सात पाद हे त्या मनाची Complexity वृद्धि दाखवीत असले तरी ते सर्व मिळून अखेर मनच समजावे असे सांगितले असून आपल्या कडील कांहीं ग्रंथांतून हि चित्तचतुष्टय किंवा मनपंचक भिन्न न समजतां मन एकच समजावे असे दाखलेले आढळून येते. परंतु प्रथमदर्शनी तरी साधकावस्थेत ते चतुष्पाद भिन्नच समजलेलेच बरे असे समजून ते देण्यांत येतात. मनाचे श्लोक तरी साधकाकरतांच आहेत. अर्थात् त्या श्लोकाकरिता तरी भिन्न मनें मानण्यास हरकत नाहीच. त्या मनांचे भिन्न भिन्न गुण-परस्पर विरुद्ध हि त्यांतील कांहीं-दियत येत असून हि त्यांतील कांहीं साहज्यावरून कोणास एकच मन मानवत असेल, तर शास्त्राचा आग्रह नाही. उपाधिभेदाने मनाच्या चार अवस्था उत्पन्न होतात असे म्हणून विशिष्ट उपाधीमुळे त्यांचे भिन्नत्व मानावे लागते असे कोणी म्हणत

असेल तर त्वार्थी माझा वाद नाही च. शरीराच्या उपाधीमुळे मन कमी अधिक सामर्थ्यावान् दिसते असे हि म्हणण्याच हरकत नाही. शास्त्रज्ञ असे म्हणतात च. शरीराच्या उपाधीत असलेले मन शरीराची संलग्न होऊन शरीराच्या स्वास्थ्याने उत्तेजित आणि अस्वास्थ्याने यकलेले दिसते, शरीराच्या बेशुद्धीत ते हि बेशुद्ध होते असे प्रकार आढळतात. पण शरीराच्या बेशुद्धीत आणि शरीर मेल्यावर जेव्हा शरीराच्या अस्वास्थ्याच्या उलट प्रमाणाने किंवा निराळ्या च प्रमाणाने मनाला उत्साह व ताकद आलेली दिसते तेव्हा त्यास काय म्हणावे ? मोहनिद्रेत, अंगांत आले असतां, किंवा बेशुद्धीत मनुष्याचे हातून होणारी कृत्ये शुद्धावस्थेत होत नाहीत. मेल्यावर हि एकाद्या मित्राला—किंवा भक्ताला म्हणा— 'मी चाललो' वगैरे निरोप पाठविलेले असल्याची उदाहरणे आढळून येतात. जिवंतपणी असे प्रत्यय अगदी च क्वचित येतात. असे, हे जिवंतपणापेक्षां भिन्न असे अनुभव कित्येक लोकांस आलेले आहेत व कित्येकांनी नमूद हि केलेले आहेत. अद्या भिन्न भिन्न अवस्थेतले भिन्न भिन्न अनुभव भिन्न मताचे तरी द्योतक असले पाहिजेत किंवा असे भिन्न भिन्न अनुभव उपाधिभेदांमुळे उत्पन्न होतात असे तरी दाखले पाहिजे. तसें मानले तरी साधकावस्थेत भिन्न मानण्यास कांही च हरकत नाही, ज्या अर्थी उपाधि असून हि कित्येकांना उपाधिविरहित मनाचे किंवा आत्म्याचे अनुभव मिळू शकतात त्या अर्थी अखेर कदाचित् एकच मन ही गोष्ट मानणे इष्ट होईल. तथापि प्रथमदर्शनी तरी भिन्न मानणे अवश्य आहे च.

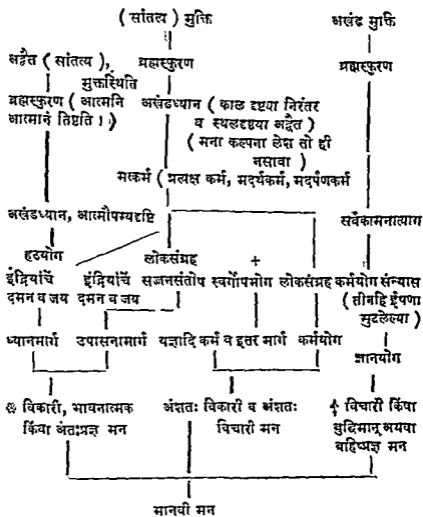
माण्डुक्योपनिषदांतील पहिल्या दोन अवस्थांतील आत्मपादानें दोन गुण मी जाणून बुजून गाळले आहेत ते शब्द क्षणजे सतांगः आणि एकोनविंशति मुखः हे. यांपैकी 'एकोनविंशतिमुखः' या शब्दांत चित्तचतुष्टयाचा समावेश करण्यांत येतो. अर्थात हें मनाचें वर्णन कसें असू शकेल ? अशी शंका कांही वाचक घेतील. त्यांस तूर्त इतकें च सांगतो कीं मूळ धुर्तीत या शब्दांचा अर्थ सांगितलेला नाही. या शब्दांच्या अर्थाविषयी माध्यकारांत बरा च मतभेद आहे. त्यांचा निःसंदिग्ध निर्णय झालेला नाही. तो करण्याचें हें स्थळ नव्हे. म्हणून ती चर्चा टाळून एमें विचार केला आहे (वे. भिडे यांचे नुकता च प्रसिद्ध झालेला उपनिषद्-रत्न प्रकाशाचा च. २ अंक २ माण्डुक्योपनिषद् उपसंहार पा. ४ पहा.) तूर्त इतकें च म्हणू कीं या शब्दांच्या अभावांमुळे किंवा बहिःप्रश्न व अंतः प्रश्न मन

असें समजल्यानें मनाच्या श्लोकांच्या विवरणांत कांहीं अदृष्टण किंवा हानि उत्पन्न झालेली नाहीं. यापेक्षां या शब्दांविषयी एथें विचार करण्याचें तूर्त प्रयोजन नाहीं.

मानस शास्त्रांत दोन मनांची कल्पना रुढ व सर्वमान्य झालेली आहे. अद्याप ती सामान्य जनांत उतरलेली नाहीं. तशी ती सामान्य जनांत रुढ होईपर्यंत आक्षेपकांचे आक्षेप येणार च. शास्त्रज्ञांची ही कल्पना एथें लावण्यांत कोठें चूक झाली असेल किंवा मानस शास्त्राचे नियम समजून घेण्यांत किंवा लावण्यांत चूक झाली असेल किंवा यापेक्षा सयुक्तिक रितीनें ते लावतां येतात असें कोणी दाखवील तर त्याचा भी आमारी होईन.

मानस शास्त्रज्ञ Conscious व Sub conscious जाग्रत व जाग्रतांतरित अर्थां दोन मनें मानतात च. जाग्रतांतरित मनांत ultra human आणि Sub human अतिमानव आणि अपमानव किंवा पाशवी आणि दैवी, असे विभाग पडू शकतात च. त्या अर्थी पाशवी, मानवी व दैवी किंवा अपमानवी, मानवी आणि अति मानवी असे भेद करणें च योग्य. मनाची चतुर्थावस्था ही शुद्ध आत्म्याची दैवी मनाची असुच कोटी आहे. ती शास्त्रीय दृष्टीनें समजून घ्यावयाची आहे. त्याचा एथें विस्तार करण्याचें कारण नाहीं. श्लोकांत केलेला आहे च.

दैवी मन किंवा परमात्मन् हें ध्येय या मनांच्या श्लोकांत आहे व म्हणून त्यांना मनोबोध किंवा मनाचे श्लोक म्हणावयाचे. अपमानवी किंवा मानवी मनाचें दैवी मन करण्याच्या मार्गातील मनोबोधघातील प्रत्येक श्लोक हे स्वयंसूचना auto-Suggestions या स्वरूपाचे आहेत. यातील मुख्य मुख्य मार्गदर्शक खुणा (mile-stones) किंवा मुख्य मुख्य कल्पना कोणत्या त्या खाली वृक्षशास्त्रारूपानें दाखविल्या आहेत. सर्वांचें ध्येय एकच असले तरी मार्ग भिन्न आहेत:

+ स्वर्ग म्हणजे इन्द्रादि देवलोक किंवा मुक्ति असे दोन हि अर्थ उपनिषदांतून दिसतात. एथे उपभोग्य इन्द्रादि देवलोक असा अर्थ घेतला आहे.

⊗ विकारी व भावनात्मक मनाचे गुणः श्रद्धा, विश्वास, भावना, प्रेम, मक्ति, निष्ठा, अभ्यास, धारिष्ठ, निर्भयता, त्याग इ.

पहिला नियमः प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ।

पुढे वैखरी राम आधी वधावा ॥ .

दुसरा नियमः अखंड नामस्मरण (जपयज्ञ)

‡ दासबोधाचा मार्ग विकारी मनाचा तर मनोबोधाचा मार्ग विकारी मनाचा. आत्मनिवेदन, तत्त्वचिंतन (एथे जप नाही बोलिला)

मांडुक्योपनिषदांत मुख्यतः ॐ कारजप सांगितला आहे. तो ज्ञानयुक्त करावयाचा किंवा अर्थज्ञानावांचून करावयाचा या विषयांचा विचार तूर्त करण्याचें कारण नाही व त्याचें हें स्थल नव्हे, परंतु याचे फलाविषयांचें थोडें विवेचन करणें अवश्य आहे. अपमानवी किंवा मानवी मनाचें दैवीमन करावयाचें असा हेतु आहे असें म्हटलें तरी तेवढ्यानें नीट बोध होत नाही. जुसती मुक्तरिपति वैयक्तिक दृष्ट्या किती हि चांगली असेल, पुनर्जन्माच्या फटकटांतून कायमची मुक्ति हें ध्येय हि कदाचित् उत्तमोत्तम असेल, पण दैवी मनानें ऐहिक स्थिती सुधारते किंवा कसें असा प्रश्न उत्पन्न होतो. आज असे कित्येक हरीचे लाल आहेत कीं जे या मुक्तीवांचून आमचें कांहीं अडलें नाही, आम्ही परलोक आणि परजन्म मानीत नाही, किंवा वैयक्तिक मुक्ति हें ध्येय हि आम्हाला अत्यंत संकुचित वाटतें असे प्रलाप काढतील. अशा पैकीं कांहीं थोडे लोक सदसद्विवेक बुद्धीनें हि प्रेरित असतात असे हि म्हणण्यास हरकत नाही. त्यांचेकरितां श्रुतीत प्रथम काय सांगितलें आहे तें पाहूं. कांहीं थोडे लोक असें हे दैवीमन प्राप्त झालें तर तेवढ्यानें च. संतोष मानतील, ऐहिक अम्युदयार्थां ही स्थिति निगदित असली, च पाहिजे ही गोष्ट सर्वास पटणारी नाही. अशा लोकांना पुढील विवेचनाची जरूर नाही. ऐहिक आणि ती हि सार्वजनिक उत्पत्ति यानें लाभूं शकेल असें कांहीं लोकांचें म्हणणें आहे. वर जो तत्ता दाखविला आहे त्यांत लोकसंग्रहाचें कार्य व स्थान दाखविलें आहे तें मनोजयाकरितां आहे आणि मनाच्या श्लोकांत समर्पणां तें ध्येय या दृष्टीनें दाखविलेलें नाही. तथापि मुक्त किंवा जीवन्मुक्त लौकिक करूं शकत नाही असें म्हणतां येत नाही. शंकराचार्यांसारखे मायावादी किंवा भगवंतांसारखे निष्काम लोक हि जर ऐहिक कर्म करूं इच्छितात व करूं शकतात-मात्र त्याला ते ' कर्म ' असें म्हणत नाहींत-तर कोणी हि तीं कर्म करूं शकतील च. ती गोष्ट अत्यवश्य समजली जावी किंवा नाही किंवा त्याला कर्म म्हणावें कीं नाही हा प्रश्न अलाहिदा; असा. अशा कांहीं सदसद्विवेकबुद्धिप्रेरित लोकांकरिता खालील माहिती दिली आहे.

कांहीं षाचकांच्या लक्षांत आलें च असेल कीं ' बहिःप्रज्ञ ' ' अंतःप्रज्ञ ' आणि ' सर्वज्ञ ' असे आत्म्याच्या किंवा मनाच्या पहिल्या तीन पादांचे गुण सांगितले आहेत. अर्थात् ' सर्वज्ञता ' हा गुण जर स्पृहणीय असेल तर त्या करितां दृष्टणें हें प्रत्येकाचें काम आहे. knowledge is power या नियमा-

प्रमाणे 'सर्वशता' आणि 'सर्वेश्वरत्व' यांचे अधिष्ठान एकच असून समवाय संबंध आहे असाच याचा अर्थ एथे हि आहे. दैवी मनाने हे गुण साध्य होत असतील तर ते कोणास नको आहेत ! मां० उपनिषदांत-ॐ काराच्या जपाने खालील चार गोष्टी साध्य होतात असे म्हटले आहे.

- (१) सर्वान् कामान् आदिश्व भवति य एवं वेद ।
 - (२) उत्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिं समानश्च भवति; न अस्य अग्रह्याविरुद्धे भवति य एवं वेद ।
 - (३) इदं सर्वं भिनोति ह वै अपीतिश्च भवति य एवं वेद ।
 - (४) आत्मैव संविशति, आत्मना आत्मानं य एवं वेद
- अर्थ: (१) जो याप्रमाणे जाणतो (१) तो सर्व मनोरेषे प्राप्त करून घेतो आणि श्रेष्ठ होतो

(२) जो हे जाणतो तो ज्ञानपरंपरा वाढवितो आणि सर्वांशी समदृष्टि होतो. त्याच्या कुळांत ब्रह्मज्ञानविहीन असा कोणी होत नाही.

(३) जो याप्रमाणे जाणतो तो हे सर्व (जग) परिमाणाने जाणतो आणि सर्व त्याच्या ठिकाणी एकरूप होतो.

(४) जो हे जाणतो तो स्वतः आत्मस्वरूपांत प्रवेश करतो (आत्मस्वरूप होतो) [वैरिकरत्नप्रकाश भाषांतर]

श्रुतीत (उपनिषदांतील) या कार्यांचे कारण म्हणून जे दिले आहे ते कोणास मान्य होवो वा न होवो, पण परिणाम मान्य करण्यास कोणतीच हरकत नाही. कारणाचा ॐ या शब्दाच्या अर्थाशी आहे. ॐ या अक्षराचे स्वरूप खिस्ती घर्मातील त्रैमूर्ति (ट्रिनिटि) पैकी ' अक्षर ' (Word) सारखे असून वैदिक कालांत त्याचे महत्व फार होतं. भगवान् ' ॐ इत्याक्षरं परं ब्रह्म ' असे म्हणतात. ते स्वरूप यौगिक दृष्टीने पाहण्यांत अर्थ नाही. त्याचे जपाचे परिणाम आणि रामनामाच्या जपाचे परिणाम सारखेच आहेत. ते ' श्रेष्ठत्व, सर्वशत्व, ईश्वरत्व, परमात्मत्व (अद्वैत) ' हे होत, या शब्दांत जर कोणाला ऐहिक अभिमानास्पद आणि उन्नतीचे दिसत असेल तर हा जप किंवा हे ध्यान पत्करावे. य एवं वेद या शब्दाचे ' हे जो जाणतो ' असा अर्थ वर दिला आहे. परंतु तो वास्तविक ' हे जो अनुभवितो ' असा अर्थ पाहिजे. यावरून आजच्या युगांत हि या मनोबोधाचे कार्य किती महत्वाचे आहे हे दिसून येईल. ज्याला या शब्दांचा केवळ पारमार्थिक अर्थ वाटेल त्याने तसे ध्यावे.

माझ्या समजुतीने याचा अर्थ दोन हि प्रकाराने घेतां येईल, आणि समर्थ किंवा भगवान् श्रीकृष्ण दोन हि अर्थांला घरून च सांगत आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. कारण त्यांच्या पुढे परिस्थिती च तशी होती.

१०. मनाच्या श्लोकांचे हे विवरण सज्जनांस पसंत होवो अशी आशा आहे. संधि मिळाल्यास यांतील अभिप्रायाप्रमाणे सर्व च मनाच्या श्लोकांचा अर्थ प्रसिद्ध करण्याची इच्छा आहे.

११. मनाचे श्लोक दिसतात इतके सोपे नाहीत. त्यांतील कित्येक श्लोक उपनिषदांसारख्या ग्रंथांतून घेतले आहेत. मी कित्येक दिवस हे श्लोक नियमाने वाचत असे. परंतु मला ते समजेनात म्हणून नियम सोडून दिला. वेदांतशास्त्राची व मानस शास्त्राची थोडी माहिती झाल्यावर फिरून ते श्लोक गतवर्षी वाचण्याचा योग आला. तेव्हां ते समजू लागले व असे वाटू लागले की ही दिशा विद्वानांपुढे माढावी. च. सभेच्या विद्यमाने हा हेतु आज सफल झाला म्हणून त्या सभेचे आभार मानून हे प्रकरण संपवतो.

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

वा. दा. तळवलकर

(१३६)

॥ श्रीराम ॥

श्रीसमर्थसंप्रदायजीर्णोद्धारादिकार्याचा

जमाखर्च धर्म

१८५२ कार्तिक शु. २ (ता. २३।१०।३०) पासून,

पौष शु. ५ (ता. २५।१२।३०) पर्यंत

जमा

खर्च

२०-०-० सी. आनंदीबाई केशवराव

१३६९-०-० स्थापत्यविशारद श्री.

पुराणिक, इंदूर

वासुदेवराव गोगटे

२०-०-० श्री. महादेव राजाराम

यांच्या खाती नावे

१०६-००० माजळगांव येथील मदत

२८ नारायणरावसाहेब आडगांवकर, नारायणरावसा. मौजकर, सीतारामपंत बाबासाहेब, पांडुरंगरावसा., व दिगंबररावसा. वकीलपंचक प्रत्येकी ७

२० चिंतामणरावसाहेब, खूपचंद मूलचंद भाटे, द्वारकादासजी, तुकाराम पांडुरंग जुजगर, प्रत्येकी ५

१५ शंकररावसाहेब पोतदार, रघुनाथराव अष्टीकर, एकनाथरावसाहेब कारकून, शंकररावसा. पोद्दणेरकर, लक्ष्मण तुकाराम रुघे प्रत्येकी ३

२ (सु.) बापु तुकाराम रुघे

२२ श्रीधरराव नगदी, विश्वनाथ विठ्ठल जुजगर, राजाराम अप्पाराव पुरबुज, त्रिंबकराव, रघुनाथराव, पंडितराव, त्रिंबकरावसा. डोंगरे, श्रीकिसन भाऊ मारवाडी, किसनरावसा. फौजदारी, पंढरीनाथ सदाशिव मोळोटे, वामन आप्पा शानोबा जुजगर, प्रत्येकी २

२९ दामोदर एकनाथ, हणमंतराव ब्रह्मगांवकर, नरहरि शंकर वाणी, नागनाथ सोनार, साहेबराव, नीळकंठ आप्पा, गोपाळ एकनाथ, दगडु आबाजो गडम, वीरभद्र पढरीनाथ जुजगर, रामकृष्ण आप्पा मुढगीर, विठ्ठलदास ठावरदास, एकनाथ सोनार, ईश्वरीप्रसाद, तुकाराम आप्पा निराळी, मूलचंद शिवलाल, लक्ष्मण कासार, डॉ. कुळकर्णी, गणपतराव, वामनराव देशपाडे, अंबादासराव, भगवानराव पिंपळादेवीकर, रत्नेश्वरराव, निवृत्ति आप्पा राडम, रंगराव कोयाळकर, खंडेरावजी, पुरुषोत्तमरावजी, शिवरावजी, मार्तंडरावजी, केशव सदाशिवराव, प्रत्येकी १

८८ हणमंतराव मास्तर

पैकी पत्त २ सुरती व बाकी ११४०८ सर्व हल्ली. त्या ११४०८ चे सुरती ९८ ला ०२५३ कमी होतात. ते घालून बरोबर १०० फेळे.

१०-४-० आदगांव येथील मदत

५ बालकृष्णराव माणिकराव जहागिरदार

२ गोविंदराव देशमुख

५ सवाईराम गजानन, नारायणराव, शंकर देवीदास, वामनराव

व रंगराव विष्णुपुरीकर, प्र. १

एकूण १२ हल्ली, त्याचे सुरती १०८४

४-४-६ हिवरे-येथील लालचंद उदाराम याचे हल्ली ५, त्याचे सुरती १

४-४-६ भादली येथील राधाकिसन पन्नालाल यांचे हल्ली ५, त्याचे सुरती

१२-११-० जालना शहराची अल्प भेट

५ (सु) रामचंद्रराव यादवीकर, वकील

३ घोडोपत देशपांडे, वकील

३ दत्तात्रयराव वकील

२ देवीदासराव वकील

१ नारायणराव वकील

एकूण ५ सु. व ९ हल्ली. ९ हल्लीचे ७ ८११ सुरती.

१-०-० श्रीसमर्थकृपा

४२३-१५-६ एकूण नवीन जमा

४६३३-९-० मागील शिल्लक

५०५७-८-६ एकूण जमा

१४२६-११-६ एकूण खर्च वजा

३६३०-१३-० एकूण शिल्लक, पैकीं

२६-००० धुक्याचे पोस्टल बँकेत

२८८६-४-० सक्कार्योत्तेजक सभेकडे टेंव

७१८-९-० चिटणीसाजाल परती

३६३०-१३-०

आजपर्यंत एकंदर रोख जमा रुपये २८३१२-५-६

धुळें येथील श्री. रामेश्वरशेट यांनी आपल्या चुलतीच्या स्मरणार्थ १।
रु. २ गुंजा भार सोने देऊन इच्छा प्रदर्शित केली की, श्रीसमर्थमंदिराच्या
कळसाला सोन्याचा मुळामा करण्याकडे या सोन्याचा उपयोग व्हावा. तसें च
दुसऱ्या एकानें आपल्या मातुःश्रीच्या हातांतील एक तोळ्याचें वेढें पाठवून
वरीलप्रमाणें च इच्छा दर्शविली आहे. उभयतांच्या इच्छेप्रमाणें त्यांच्या
देणगीचा विनियोग होईल. तूर्त हे दोन तोळे सोने सोन्याच्या रूपांत जमा आहे.

धुळें
१८५२ पौष शु. ५

}

शंकर श्रीकृष्ण देव

(१३७)

सहाय्या दौऱ्याची हकिकत

— जावेच्या सभोंवार —

श्री क्षेत्र जांभ येथील श्रीसमर्थमंदिरासाठी कोणाजवळ मदत मागितली
आणि ती त्यानें नाकारली, असा महाराष्ट्रीय विरळा. बृहन्महाराष्ट्रांतील कोणत्या
हि लहान मोठ्या गांवीं जा, मंदिरास मदत झाल्यावांचून राहणार नाही.
तथापि जांभेपासून जितका मुळख दूर तितकी त्या ठिकाणच्या लोकांना, मदत
केल्यानंतर हि जांभेची आठवण किंवा आस्था कमी असणार हें उघड आहे.
श्रीसमर्थप्रेमामुळें स्वाहरेर किंवा जवळपूरचा गृहस्थ सें दोनशें रुपये सहज देईल,
पण जांभेच्या मंदिराची व आपण केलेल्या मदतीची त्यास आठवण राहिल च,
असें म्हणवत नाही. तसें जांभेच्या भोंवतालच्या गांवांच्या लोकांचें होणार
नाहीं. त्यांना धीरामाचें जांभ गांव ऐकून व पाहून ठाऊक असतें. तेथे मोठ्या
प्रमाणावर श्रीसमर्थमंदिराचें काम सुरू झालेलें आहे, ही गोष्ट त्यांच्या कानावर
गेलेली आहे. जांभ जवळ असल्यामुळें श्रीसमर्थमंदिर पाहण्याचे त्यांना

वारंवार योग येणार व आपण या मदिरास मदत केली आहे याची जाणीव त्यांना असली, म्हणजे मदिराविषयी त्यांना साहजिकच आपलेपणा जास्त वाटणार. तेव्हा असा विचार मनात आला की, जावेच्या भोवतालची जितकी गावे घेता येतील तितकी ध्यावी व त्यासाठी मधून मधून त्या भागात जात जावे.

शिवाय दुसरे एक असे वाटले की, औरंगाबाद, परभणी, बीड, धाराशिव व नांदेडचा काही भाग हा आपल्या महाराष्ट्रातील च मुख्य असता केवळ भिन्न रियासतीमुळे त्याचा आपला फारसा संबंध येत नाही, तो तसा संबंध जुडण्याला श्रीसमर्थमंदिर हे योग्य साधन होईल. हे वरील चार पाच मराठी जिल्हे तरी कोठे एकत्र विचाराने नादत आहेत ? त्यांना एकत्र करण्याला श्रीसमर्थमंदिर हे उत्कृष्ट केंद्र होईल. तात्पर्य, असे अनेक अस्पष्ट विचार मनात येऊन तूर्त ता. ६।१२ पासून तो ३१।१२।३० पर्यंत जावेच्या भोवतालची जितकी गावे घेता येतील तितकी ध्यावी, अशी योजना ठरवून निघालो. अनुभव बरा आला, त्या मुलखाविषयी पूर्वीपेक्षा निराळी कल्पना झाली, पण एक तर खुद्द जावेस थोडे जास्त राहणे पडले व एका पायास दुःख झाले म्हणून अवधी दहा च गावे घेऊन थोडे दिवस आधी पातलो. पुन्हा दोन चार वेळा या भागात या कार्यासाठी निदान पधरा पधरा दिवस काढले पाहिजेत.

हा भूभाग म्हणजे महाराष्ट्राचे हृदयस्थान होय. परवा कोणी आपल्या पूर्व आणि पश्चिम खानदेश जिल्ह्यांना महाराष्ट्रपुराच्या माळाची उपमा दिलेली माझ्या वाचण्यात आली. ही जर बरोबर असेल आणि या राष्ट्रपुराचे साताराकोल्हापुर हे डोके व पुणे हे मुख्य असेल, तर पैठणच्या भोवतालचा विस्तृत प्रदेश हे त्याचे विशाल हृदय होय, यात शका ग्हात नाही. या हृदयस्थानाची डोक्याला आणि तोंडाला काही कल्पना आहे काय ? हृदयाच्या व्यवस्थित क्रियेवर च पुरुषाचे जीवित अवलंबून असते ना ? तर मग महाराष्ट्रपुराच्या हृदयाची काय अवस्था आहे, त्याचे डोके कसे पडत आहेत, फा ते मद होत होत हृदयाची क्रिया एकदम बंद पडण्याची वेळ जवळ येत चालली आहे, तसे असेल तर ते हृदय सुट्ट व्हावे व असावे म्हणून कोणते इलाज करावे, याची विवचना राष्ट्रपुराने करावयास नको काय ?

सुरवात होऊन ती तयार होण्यास सहा महिने लागतील, असें श्रीमंतांनीं कळविलें आहे. गडावर माघ व. ९ चा उत्सव करून शाहूची मूर्ति पाहण्यास आपण सर्व जण औंघास जाऊं. भावणापर्यंत मूर्ति तयार होईल, तर मंदिराचें हि काम अजून पुष्कळ होणें आहे, तें पूर्ण होतां होतां आश्विन कार्तिक महिना गांठला जाईल. आजमितीस घुमटाचें काम पुरें होऊन तिन्ही चाजूचे घोड्यांचे यर बसविले जाऊन वरील पानें बसविण्यास सुरवात झाली आहे. एक पेटीचा, दुसरा कांपयाचा व तिसरा पुन्हां पेटीचा असे पानांवरील दगडी कामाचे तिन्ही यर बसून मग शिखराचें कामास सुरवात होईल. त्यास आणखी सरासरी महिना दीड महिना लागेल. घुमटाच्या मधल्या चावीचा दगड कार्तिक व. ११ (ता. १६।११।३०) च्या सुद्धतांवर बसविण्यांत आला. विटा चांगल्या निघत नाहींत. म्हणून शिखराचें काम हि दगडी च करावें, असें ठरलें आहे. ठीक आहे, हजार दोन हजारानीं खर्च वाढेल इतकें च, पण काम सुबक आणि टिकाऊ होईल. सभामंडपाचें जोतें पुरें झालें आहे. इतकीं कामें झालीं, बाकीं होणें आहेत. योजिलेलीं सर्व कामें पूर्ण होऊन मग च मूर्तिस्थापनेचा समारंभ होणें इष्ट होय. नाहीं तरी मूर्ति तयार होण्याला च अजून सहा सात महिने अवधि आहे, तेव्हां आधीं समारंभ होतो च कसा? श्रीमंत बाळासाहेबांनीं मूर्ति तयार करविण्याचें काम मोठ्या आनंदानें स्विकारिलें आहे, तेव्हां मूर्ति मनोहर होईल, हें सांगणें नको. श्रीमंत संस्थानिक खरे, पण एके काळीं ते माझे सहाय्यायी होते. त्या नात्यानें मी त्यांना कळविलें आहे कीं, श्रीसमर्थमंदिरांत स्थापावयाची मूर्ति त्यांचे हातून घडली जात आहे हें हें त्यांचें परम भाग्य होय, परमेश्वरानें त्यांचे हातास यश द्यावें आणि मूर्ति अष्टी सुरेल, मनोहर, वेधक घडली जावी कीं, पहाणाराचें चित्त प्रसन्न होऊन तें श्रीसमर्थचरणीं कायमचें जडावें! स्थापनेचा दिवस १८५३ च्या चैत्र शु. ९ चा योजिला होता, पण आतां तो १८५४ च्या चैत्र शु. ९ चा योजावा लागत आहे, याबद्दल महाराष्ट्रानें क्षमा करावी. १८५४ चैत्र शुद्ध ९ टळणार नाहीं, हे निश्चित समजावें. श्रीसमर्थाना जाऊन १८५४ चैत्र शुद्ध ९ स २५१ वर्षे पूर्ण होतील. २५१ वर्षांनीं श्रीसमर्थान्या जन्मस्थानीं त्यांच्या मूर्तीची स्थापना व्हावयाची आहे.

जांभेच्या दक्षिणेस चार पांच कोसावर गोदावरीच्या उत्तरतीरीं च

गोळेगांव आहे. पन्नास साठ वर्षांमागे 'रामचंद्र' म्हणून एक स्वामी या गांवीं होऊन गेले. प्रारब्धावर त्यांचा पूर्ण भ्रंश असे. प्रारब्ध हा शब्द नेहमी त्यांच्या तोंडीं असे. त्यांची येथे समाधि आहे व समाधिमंदिरास प्रारब्धानाईचें देऊळ म्हणून च लोक ओळखतात. मंदिरांत स्वामींनीं केलेला ग्रंथसंग्रह आहे. तो सर्व पहावयास सवड झाली नाही, पण बाहेरच्या आकारावरून एका कमालांत श्रीमत् दासबोध ग्रंथ असावा असे वाटल्यावरून तो कमाल पाहण्यास मागितला, त्यांत ८३ वर्षांपूर्वी लिहिलेली जुन्या दासबोधाची पोथी होती. पोथीच्या प्रत्येक पृष्ठावरील समासांत 'जुना दासबोध' नांव दिलेले असून प्रत्येक समासाचे शेवटी 'येकवीस समासी' नांव दिलेले आहे. साचंगी, पुरुषोत्तमपुरी वगैरे जवळपासच्या गांवीं संशोधनास पुष्कळ वाव असल्याचें समजले, पण सवड नव्हती, पुढें पाहूं.

गोळेगांवीं गोदावरीला डोह असल्यामुळे तेथे उतार नव्हता, म्हणून नाथन्यास जाऊन तेथे गोदावरी ओलांडून दक्षिणतीरास असलेल्या केसापुरी गांवीं गेलों. षडगांव, केसापुरी आणि पिंपळगांव हीं तिन्ही गांवे मेल्ल अर्धा मैलाच्या अंतरावर असून पूर्वी तिन्ही गांवे मिळून एक च गांव होतें असे म्हणतात. तिन्ही गांवांना जोडणाऱ्या प्राचीन इमारतींचे अवशेष आज हि पहावयास मिळतात. त्यावरून प्राचीन वैभवाची कल्पना मनांत येऊन दुःख होतें. केशवपुरीचा अपभ्रंश केसापुरी होय. शंकरचक्रगदापद्मधारी भगवान् केशवराजाची अत्यन्त सुंदर मूर्ति, पूर्वीचें भव्य मंदिर उध्वस्त पडल्यामुळे, एका लहानशा मंदिरांत येऊन बसली आहे. मूर्ति पाषाणाची असून इतकी मनोहर आहे कीं, कोणी तरी केव्हां तरी तिचा फोटो घेतला पाहिजे. जुन्या मंदिराचे खांब, नकरीचे दगड, छिन्नभिन्न झालेले नंदी वगैरे अस्ताव्यस्त होऊन पडलेले अवशिष्ट भाग मुकाट्याने प्राचीन वैभवाची कहाणी सांगतात. केशवराजाची पूजा अर्चा भी. बाळभट विन रामभट जोशी करीत असतात. केवळ भिक्षेवर मंदिराच्या सभामंडपाचें काम त्यांनीं सुरू केलें आहे. केसापुरीहून माजळगांवीं गेलों. माजळगांवचें काम उरकून परत जांचेस येतांना वाटेंत आडगांव व हिवरे हीं गांवे घेतलीं. आडगांव हें जहागिरीचें गांव असून हिवरे हें श्रीसमर्थीच्या पूर्वजांचें गांव होय. तें गोदावरीच्या कांठीं दक्षिण तीरावर आहे. तेथे ठोसरांची अद्यापि तिन घरे नांदत आहेत.

दिवरे येथील मुंजा हे ठोसरांचे ग्रामदैवत होय. दिवन्याहून जांबेस जाऊन पुन्हां भादलीस आलों व परत जांबेस गेलों. जनवातेवर विश्वास ठेवून मोठ्या आशेनें भादलीस गेलों होतो, पण वातेत कांहीं च तय्य नव्हते, असें आढळले. कष्ट करणे, कंटाळा न करणे, एषढें च आपले काम. यशापयशाचे धनी वेगळे च होत. त्याचे आपणांस सुखदुःख नसावे. जांबेस दोन दिवस राहून परततांना मार्गांत जालन्यास थोडा वेळ थांबून पायाचे दुःख जाणवूं लागले म्हणून ता. २२ ला च येथें परत आलों. अजून किती तरी गावे राहिली आहेत.

या दौन्यावर निघण्यापूर्वी च या दौन्याचे यश केवळ पैशाने मापावयाचे नाही, असें मी ठरविले होते. त्याप्रमाणे या दौन्यात पैसे जरी थोडे मिळाले, तरी श्रीसमर्थमंदिराकडे पुष्कळांचे लक्ष वेधून घेतां आले यांत च आनंद आहे. ठिकठिकाणी ज्यांनी मदत केली आणि मजला प्रेमाने वागविले त्या सर्वांचा मी आभारी आहे.

धुळे-१८५२ पौष शु. ९

ता. क. टापखान्याचा निरोप आला की अर्धे पान कोरें उरते. ठीक, दर दौन्यांत धीसमर्थाचा एकादा श्लोक, एकादा अभंग, एकादे पद मनातल्या मनांत घोकीत असतां. या दौन्यांत जो अभंग घोकीत होतो तो, जागा उरली म्हणून वाचकांस सादर करितों:

विद्या वैभव धन मज कृपणाचें ।

जीवन जिवार्चें । आत्मराम ॥ १

मजला प्रपंची कोणी नाहीं सखा ।

येका रघुनायका । वांचुनीया ॥ २

आकाश अवचितें जरि हें कोसळेळ ।

मज तेथें रापेल । आत्मराम ॥ ३

आपंगिलें मज श्रीरामें समर्थें ।

हा महांड पालर्थें । घाळूं शके ॥ ४

वरुदष्टि पाहतां भरिल त्याचा घोट ।

काळाचें हि पोट । फाडूं शके ॥ ५

रामदास म्हणे मी शरणागत त्याचा ।

आधार सर्वांचा । मुक्त केला ॥ ६

(१३८)
॥ श्रीराम ॥

श्रीसमर्थसंप्रदायजीर्णोद्धारादिकार्याचा
जमाखर्च वगैरे

१८५२ पौष शु. ६ (ता. २६।१।३०) पासून

फाल्गुन-शु. १३ (ता. २।३।३१) पर्यंत

जमा

खर्च

२०-०-०, श्री, आनंदीबाई केशवराव	१०८०-०-०	स्थापत्यविशारद श्री.
पुराणिक, इंदुर -	-	बाहुदेवराव गोगटे
५-०-० काशीनाथ गोपाळ पतकी,		यांच्या खाती, नवि
इंदुर		२०० ता. १।३।३१
५-४-० गिरगांवातील रामचंद्र		८० ता. १।३।३१
		२०० ता. ४।३।३१
१-६१ विल्डींगच्या शेवटच्या		३०० ता. १।३।३१
मजल्यावरील मंडळीनी		३०० ता. २।३।३१
श्रीसमर्थांचरणी अर्पण	५४-०-६	प्रवासखर्च, धर्तित
केलेले मुळसंपन्न, हस्ते		समांचा खर्च, वगैरे
केशव छिनाराम टवळे	१०-९-९	टपालखर्च, तारा,
१०-०-० G.G. Pendse, Baroda		रजिस्ट्रेशन, हस्तुभरण,
१०-०-० वामुदेव विनायक जोशी,		वगैरे
बघोदे, याचे मार्फत	२२४४-२०-२	एकूण खर्च
५ केशव गणेश पुरोहित		
५ श्रीमत पुतळाबाईसाहेब		
१-४-० ' श्रीरामप्रीत्यर्थ ' हस्ते रामचंद्र काशीनाथ शेवेकर, गुहागर		
१६६०-० अनंत सखाराम घणीकर, अहमदाबाद		
५-८-० दत्तात्रय रघुनाथ जे शी, नारायण पेठ, पुणे, याचे रु. ५ आपणा		
कडे आले होते, ते व उशिवाबदल ८८, अठे ५८८ माघव		
नारायण भिडे याजकडून आले		
२५-०-० श्री. गंगुबाई रामेश्वर, धुळे		

३६-०-० श्रीसमर्थसेवक दुर्गाराम, बाल हरिदास, मगळूर, यांचे मार्फत
 १० रामकृष्ण साजया नाईक, मु. कवठणी, नवसायदल
 ५२ गं. भा. आप्पी आका
 २१ श्रीरामदासनवमच्या उत्सवाचा खर्च जाऊन भिक्षेरीकी
 शिष्टक राहिले ते

१-०-० महादेव काशीनाथ पाटणकर, मु. आतकरगांव, पो. खालापूर

१-०-० श्रीसमर्थकृपाकांक्षी, मुंबई

११-०-० विष्णु गणेश गाढगीळ, मुंबई, यांचे मार्फत

४ दत्तात्रय रामराय चदावरकर

३ विष्णु गणेश गाढगीळ, २ रघुनाथ सदाशिव गोगटे

१ गोविंद त्रिंबक रामटे, १ केशव रघुनाथ पावसकर

१-४-० दत्तात्रय विनायक ऊर्फ दादासाहेब खेर, शिवने, संगमेश्वर

ता. ३०।१ पासून तो ता. २७।२।३१ पर्यंत दीन्यात
 वारामती, वारशी, सज्जनगड, औंध, सांगली, मिरज व कोल्हापूर
 या सात ठिकाणी मिळून श्रीसमर्थमदिराळा रु. २१७१-१२-१
 रोख मिळाले. त्याशिवाय सुमारे पाचशे रुपयांची आश्वासने
 आहेत. त्यांत विशेषतः छातूर व डिमज येथील सर्व रकमा व
 कोल्हापूर येथील काही रकमा येणे आहेत. हा जमाखर्च सादर
 करीपर्यंत त्या रकमा ह्यात आल्या नाहीत. त्या येता च त्याचा
 जमाखर्च पुढे देऊ :

७८-३-९ वारामती-येथे झालेली मदत

१० नरहर सदाशिव जोशी B.E.

१० महादेव विश्वेश्वर बर्वे, वकील

१० गणेश मनोहर दाते

२० नरहर राजाराम ढोले वकील, डॉ. भास्कर विष्णु आठवले,
 नारायण मनोहर दाते, डॉ. विष्णु विनायक पत्रांजपे,
 प्रत्येकी ५ रु.

१२ सदाशिव वासुदेव करदीकर, कृ. व. गणपुळे, गजानन
 के. कानेटकर, द. वि. चापट, म. ३

६ हरि गणेश भावे, श्रीसमर्थकृपा, पुण्याचे गणेश, विष्णु
काले, प्र. २

७ गं. ल. खाडेकर, के. न. गोखले, डॉ. का. ग. जोशी,
रा. ग. धारपुरे, एच्. व्ही. फ, थ. ना. नेऊरगावकर,
घं. अ. देशमुख, प्र. १।

१७६४९ किरकोळ

१२१-१४-१ वारंशी येथे झालेली मदत

२५ भगवंत पदरीनाथ तुलाळे

१५ गोविंद खुनाय काले -

१५ सिद्धेश्वर मारुड

७ हरबाजी तुकाराम कपडेकर

७ गणेश रामचंद्र पाने -

१५ गोविंद कृष्ण टिळक, भगवतराव मारुतीराव
तुलाळे, या प. आठव्ये प्र. ५

४ डॉ. गणपत तुनाव कश्यपी

३ श्री. हुर्गाबाई गोगटे . ३५

१० जीवराज द. शाह, द. मा. पाटे, डॉ. या. गो.
सहस्रबुद्धे, श्री. जी गवसणे, श्री. थ. मुगुटकर,
प्रत्येकी २

१ डॉ. वि. दा. दातीर, द. ह. पवार, ना. रा.
दशपांडे, प्र. १

१७-१४-३ ता. ४।२।३१ शेर्जी प्रवचनाचे वेळी

१ भगवंत बाळकृष्ण वैद्य

१० भा. गो. फेसकर, ग. क. सप्रे, ना. दा.

देशमुख, गो. वा. कुळकर्णी, गं. च. सुर्मा, मू.

वा. सहस्रबुद्धे, ए. द. धर्माधिकारी, वि. द.

धर्माधिकारी, सुरजकर्ण बिरदीचंद, वि. व.

खिरे, प्र. १

५०१४८३ किरकोळ

१८८-८-० सज्जनगर्दीं अष्टमीचे सभेत ३

- १०१ कुमारी श्री इंदुमती चाफळकर
(के. बाबासाहेबाचा फन्या) ८
- २० श्री. लक्ष्मीबाई दुवे, पर्वत बाळा पाटील पालखेड,
भीसमर्थदासकर, पिलाजी विठ्ठल चौधरी, प्र. ५
- ३ गणेश दत्तात्रय इनामदार, बेदकेहाळ
- ४ द. इ. न्यायाधीश व श्री. भागीरथीबाई दातार, प्र. ९
- १७ यदु लक्ष्मण वाटपडे, महादु तात्या पाटील, शंकरराव
जोशी, द. र. दुबळे, रा. दा. खरे, रा. वा. वसे, भीसमर्थ-
कृपा, के. कुळकर्णी, या. गु. लिमये, वि. रा. रोडे,
व्यं. ना. देवपाडे, स. ग. पाटक, ग. अ. देव,
गंगुबाई कुळकर्णी, ना. व. डेशायाय, या. अ.
कुळकर्णी, या. आ. अगाधे, प्र. १
- ५ श्री. मनोरमाबाई पाडळकर जावली, स. म्हेसर, हस्ते
श्री. नारायणबुवा

१ बहिष् मलाप्पा महमाणे मार्फत

८८ शाहीर खाडीलकरांचे यष्टु

४८१० किरकोळ

२७८६ धर्याणाहून

८ विष्णु महादेव गोखले

५ अनंतराव नाफडे ५ कृ. वि. अल्टकर

८ प्र. इ. धारप, ल. म. वसे, मा. स. गोखले,
दादा गोखले, प्र. २

१८४ सी. आ. वीरकर ८२ किरकोळ

५ कृष्णाजी वि. जोशी, नेरे ता. पनवेल हस्ते दादा

२३३-८-० औंध येथे झालेली मदत

१०१ श्रीमंत बाळासाहेब पंत प्रतिनिधी

२५ श्रीमंत सी. माईसाहेब

१० पंडित भीपाद दामोदर सातवळेकर

५ श्री. सोनुताई फाळे

- ५ श्री. आत्याबाई
 ५०१० हायरकूल शिक्षक
 २ - प्राथमिक शिक्षक
 १२६०६ हायरकूलमधील विद्यार्थी
 १८७०३ प्राथमिक विद्यार्थी
 १६ गो. वि. करदीकर, धि. गो. दर्शने, व्ही. जी. ठकार, मो. घ. मुळे, पदरीनाथ इनामदार, वामनराव दाते, पडणांस, बालकृष्ण शेट
 २ मारवाडी, प्र. २
 १०१० औषधिया
 १२ वा. वि. गोलिवडेकर, रामभाष्णा किलोस्कर, बालाजी जोशी ठाणेदार, अनंतबुवा गवई, बापुराव मेहेंदळे, भरमाप्पा कोट्याळकर, पादोबा पाटील, वा. धों. गुर्जर, दयाराम शेट गुजर, ज.मा.सुकटे, पुसाळकर मो. क., दौष्टराम मारवाडी, प्र. १
 १२०६०९ किरकोळ

७७२-१-९ सांगली येथे झालेली मदत

- १५० श्रीमती लक्ष्मीबाईसाहेब शिरगांवकर
 १०१ विष्णु रामचंद्र वेलणकर
 १०१ सांगली ऑइल मिल, हत्तें गोपाळ नारायण उर्फचवे
 २५ गणपतराव रामचंद्र आपटे
 १५ यशवत बालकृष्ण ङागु
 २५ महादेव केशव आठवले, वकील
 २५ आबासाहेब करमरकर
 २५ पुढोत्तम नारायण गाडगीळ
 २१ आठवले कारभारीसाहेब
 १५ गणेश रघुनाथ फडके
 १५ रघुनाथ हणमंत कोटनीस
 ११ विश्वनाथ सखाराम कानिटकर
 ११ दत्तात्रय रामचंद्र आठवले

- ११ गोपाळ गणेश गाडगीळ
- ६० सीताराम श्रीमंत करदोंकर, जी. व्ही. पटवर्धन,
महादेव हरि लिमये, रामचंद्र गणेश गाडगीळ, श्री.
वैष्णवाई सावडेकर, फार्शानाय हरि खोडिलकर, प्र. १०
- २० गगाधर मधुनाथ भट्टभडे, रामगोडा भुजगोडा पाटील
वकील, श्रीनिवाच रंगनाथ कुंभोभकर वकील, चामन
रामचंद्र ओगळे भामलेदार, राजाराम दत्तात्रय
आठवले श्रीरामस्टोअर्स, कु. हेरलेकर मगिनी, प्र. ५
- ३ अनंत गगाधर केळकर २ व नारायण लक्ष्मण
पटवर्धन १ १७९

११८-३-९ वा. १७/२/३१ रोजी प्रवचनानंतर स्त्रीपुरुषा-
फहून सप्तकात आले ते

१८९-१२-६ मिरज येथे झालेली मदत

- २२५ श्रीमंत बाळासाहेब पटवर्धन
- ४४ मिश्रसमाजकृपातेर्फे प्रथम ३९५ मागाइन ५ मिळून
- २५ हरिनारायण पद्मलाल ऊर्फ नैनाघेट
- १० चिंतामण मोरेश्वर पडके ॥ ५ ६-६९७
- ३६ श्रीनिवाचराव नरसिंगराव देशपांडे
- ५ श्रीपाद गोपाळ बेद्य
- ५ गणेश कृष्ण माजरेकर
- ३० वि. सी. घोलकर, द. गो. आपटे, वा. व्य.
ठाणेदार, स. वि. आण्णोगिरी, श्री. व.
पेणसे, ह. वा. नरगुद, भा. द. सिधये,
डॉ. धु. चिं. पटवर्धन, डॉ. ना. वि. जोशी,
विनायकराव अधिकारी, गोविंद म. रानडे,
गोपाळ म. रानडे, वा. य. खरे, डॉ. गो. ना.
दातार, दा. मो. मठ, प्र. १
- ७ वि. कृ. सखदेव, एन्. डी. मनहरी, डॉ. गो.
ग. फडके, कृ. गो. पवार, भा. मो. आडिवरे-
कर, रा. सा. पोतनीस, बाळ गोखले हरिदास प्र. १

१९८१२८६ ता. १९।२।३ ११रोजी प्रवचनानंतर तयकांत आले ते
 १२ ता. २०।२।३ ११रोजी प्रवचनानंतर तयकांत आले ते

३८७-६-१० कोल्हापुर येथील मदतीचा पहिला हप्ता

१००	श्रीमंत आशासाहेब पंत प्रविनिधी,
	चीफ ऑफ विशाळगड
५०	भीमंत राजगुड भाऊ महाराज
२५	विष्णु विनायक जोशी, वकील
२५	मरुहार घोडे ऊर्फ बळवंतराव कुळकर्णी, वकील
११	बालराजे श्रीमंत चिंतामणराव मालचंद्रराव ऊर्फ बाळासाहेब पटवर्धन, चीफ ऑफ कुंदवाड सिनिअर
११	डॉ. के. केलवकर
२१	व्यंकटराव श्रीनिवासराम सोलापुरकर
१०	डॉ. बालकृष्ण यळवत राठिनकर
१०	शिवराम बाळाजी उपळेकर
१०	डॉक्टर बालकृष्ण एम्. ए. सिंघियाळ भी राजाराम कॉलेज
१०	प्रो. नारायण सीताराम फडके
१०	भी. रमाबाई साहेब पटवर्धन जमाखिरीकर,
७	डॉ. दामोदर काशीनाथ काळे
१०	महादजी गणेश करमरकर, डॉ. पुरुषोत्तम विश्वनाथ गोखले, डॉ. गोपाळ अनंत ताम्हे- नकर, भी. अन्नपूर्णाबाई ताम्हनकर, गणेश रंगो कुळकर्णी इळदीकर, त्रिवेणी बवे आणि सन्ध, प्र. ५
२	डॉ. श्रीकृष्ण विठ्ठल जमेनीस
२	विष्णु नाययण दातार
२	श. ग. लाटकर, द. के. पळसुळे, भीसमर्थ- कृपा, आर्. एच्. कुळकर्णी, संतराम पोर- पडे, दुधगावकर कुळकर्णी त्रिभुवन, म. र.

१९०९ धादुपुरीत मन्थराजाच्या आरतीचे सपकांत
 १९०९२५६ ता. २२।२।३१ शेर्जी आर्यसमाजोत्सवाचे
 वेळी प्रवचनानंतर शोळीत आले ते
 ३७०५०४ ता. २३।२।३१ शेर्जी भीजगदंबेच्या मंदिरां-
 तील भीरामाचे पारावरील प्रवचनानंतर
 पुरुषसमाजाकडून शोळीत आले ते
 ७०११०३ सदर प्रसंगी स्त्रीसमाजाकडून

४६-०-० पुणे येथे, जाता व येता, मिळालेली मदत

५ वासुदेव वामन खाडिलकर

५ सेक्रेटरी, नूतनसमर्थविद्यालय, दाणेआळी

५ नरसो बळकृष्ण चंद्रचूड } हस्तें वामनराव तळवलकर

५ तरडे वकील

२५ रा. व. चिंतामणराव वैद्य } हस्तें ताल्याशोष्य करंदीकर

१ श्रीसमर्थमक्त

५ Rev. W. S. Deming, Ph. D. सातारा

१ श्रीसमर्थकृपाकटाक्ष

२३६८-०-१ एकूण नवीन जमा

३६३०-१३-० मागील शिल्लक

५९९८-२३-१ एकूण जमा

११४४-२०-३ एकूण खर्च वजा

४८५४-२-१० एकूण शिल्लक, पैकी

१२२६-०-० • धुळशाचे पोस्टल बँकेत

२६८६-४-० • सत्कार्योत्तेजक सभेकडे ठेव

९४१-१४-१० • चिटणीसाजवळ बरती

४८५४-२-१०

शिवाय दोन तोंडे सोने

आजपर्यंत एकंदर रोख जमा रुपये ३०६८०-५-७

१८५९ फाल्गुन शु. १३ } शंकर धोकुण देव

(१३९)

सातव्या दौऱ्याची हकिकत

—दक्षिण महाराष्ट्र—

ता. ३११ व ११०३१ बारामती, ता. २,३,४ धारशी, ५,६ लातूर, ७,१०,११ सजनगड, ता. १२,१३,१४ औंध, १५,१६,१७ सागली, १८,१९,२० मिरज व ता. २१ ते २४१२३१ कोल्हापुर, असा हा अखेरीस जरा लावचा आणि पुष्कळ दिवसाचा दौरा योजिला होता. योजिल्याप्रमाणे तो; यशस्वी रीतीने पार पडला, यात आनंद आहे. सागलीस जवळच्या कसबे डिमज गावची मडळी प्रवचनास येत होती. त्याच्या म्हणण्यावरून ता. १८ रोजी सकाळी डिमज येथे हि प्रवचनास जाऊन आलों. लातूर व डिमज येथील सर्व मदत यावयाची आहे व कोल्हापुर येथील आम्हासनाप्रमाणे काहीं रकमा यावयाच्या आहेत. त्या वगळून एकदर या दौ यात श्रीसमर्थमंदिरास दोन हजारवर मदत झाली.

॥ फोंडें दोन, फोंडें तीन व कोल्हापुर येथे पाच प्रवचनें झालीं : दोन प्रिस्विपॅरुःडों. बाळकृष्ण याच्या अध्यक्षतेन्वालीं सुरु असलेल्या आर्यसमानाच्या उत्सवाचे सभास्थानीं सायकाळी, दोन श्रीजगदंबेच्या आवारातील श्रीरामाच्या पवित्र पारावर रात्रीच्या शांत घेळीं हजारों लोकापुढें व एक शेवटच्या दिवशीं शाहुपुरीतील व्यापारी मडळींघाटीं श्रियुत लाटकर प्राच्या दिग्गणल न्यात. ठरावि लेल्या पधरा धाकपल्लापैकीं मनात येतील त्या काहीं काहीं विषयावर प्रवचन करीत असे, चरित्र सागत असे, अवतारकार्य सुचवीत असे, सप्रदायाचीं लक्षणें निरूपीत असे, साप्रदायिक वाङ्मयाचें स्वरूप प्रकट करीत असे, श्रीसमर्थचें हस्ताक्षर विवेचनपूर्वक दाखवीत असे, श्रीसमर्थ च का सावध झाले तें सागावें, सावध झाले त्या क्षणाचें महत्त्व वर्णावें, त्यांना विश्वाच्या कल्पाणाची चिंता कशी लागली होती ती दाखवावी, सामर्थ्य आहे चळवळचें। जो जा करील तयाचें। परंतु येथे भगवताचें। अधिष्ठान पाहिजे ॥ तें कसें ह्याचा पाह्हाळ करवळ तितका करवा, रामोपासनेचें वैशिष्ट्य रयापावें, सप्रदायां सनुदायाची आवश्यकता दर्शवावी, तो समुदाय कां आणि कसा करावा याची सांग दिक्कण पहावी, सर्व शिकण्याचें सार घोषावें, भीतिविसमर्थभेटीच्या काळाचा पुरावा निष्ठुरणें सादर करावा, इत्यादि कथाभागाचा यथावकाश विस्तार

१९०९	घाटुपुरीत मन्थराजाच्या आरतीचे तपकांत
१९०९	ता. २२।२।३१ रोजी आर्यसमाजोत्सवाचे
१९०५	वेळी प्रवचनानंतर शोळीत आले ते
१९०५	ता. २३।२।३१ रोजी श्रीजगदंबेच्या मंदिरा-
	तील श्रीरामाचे पारावरील प्रवचनानंतर
	पुरुषसमाजाकडून शोळीत आले ते
१९०३	सदर प्रसंगी स्त्रीसमाजाकडून
४६-०-०	पुणें येथें, जातां व येतां, मिळालेली मदत
	५ वासुदेव वामन खाडिलकर
	५ सेक्रेटरी, नूतनसमर्थविद्यालय, दाणेआळी
	५ नरसो बळकृष्ण चंद्रचूड
	५ तरडे वकील
	२५ रा. व. चिंतामणराव वैद्य
	१ श्रीसमर्थमठ
	हस्तें वामनराव तळवलकर
	हस्तें तात्याशाहेव करंदीकर

५ Rev. W. S. Deming, Ph. D. सातारा

३ श्रीसमर्थकृपाकटाक्ष

२३६८-०-१	एकूण नवीन जमा
३६३०-१३-०	मागील शिल्लक
५९९८-१३-१	एकूण जमा
११४४-१०-३	एकूण खर्च वजा
४८५४-२-१०	एकूण शिल्लक, पैकी

१२२६-०-० • धुळगाचे पोस्टल बँकेत

२६८६-४-० • सत्कार्योत्तेजक सभेकडे ठेव

९४१-१४-१० • चिटणोशाजवळ वरती

४८५४-२-१०

शिवाय दोन लोळे घोनें

आजपर्यंत एकंदर रोख जमा रुपये ३०६८०-५-७

१८५९ फेब्रुवारी १९१२ } संहर श्रीकृष्ण देव

करीत असे. प्रत्येक ठिकाणी दुसरे दिवसापासून प्रमुख मंडळींच्या घरी जाऊन भेटी घेत असे व ज्यांच्या कडे जाणें अशक्य होईल, त्यांनी दुसरे दिवशी प्रवचनाचे वेळी जो भिक्षा घालावयाची असेल ती आणावी, अशी विनंति करीत असे. त्याप्रमाणें दिडकी दोन दिडक्या, आणा चार आणे, रुपया दहा रुपये, अशा किरकोळ रकमा प्रवचनाचे वेळी तयकांत अगर झोळीत पडत. याप्रमाणें सांगलीस एका च प्रवचनाचे वेळी नुसत्या तयकांत धंभराचे घर रकम मिळाली. आतांपर्यंतच्या दौऱ्यांत कोणत्या हि गांवी एका च वेळी एवढी भिक्षा प्रवचनाचे जागी मिळाली नव्हती; असे.

असा सामान्यपणें सर्व ठिकाणी क्रम होता. प्रत्येक ठिकाणाविषयी स्वतंत्रपणें बोलावयाचे तर कांहीं अवांतर गोष्टी सांगता येतील.

यारामतीस सिद्धेश्वराचे देवालयांत प्रवचनें झालीं. दिनकर केशव फानेटकर, महादेव विश्वेश्वर कर्वे आणि केवळ परोपकारापुरते उरलेले नरसी भटजी यांनीं सर्व प्राप्त सोसला. यारामतीस हें मी तिसऱ्यांदां गेलों. कल्याणमहाराजांचे एक प्रमुख शिष्य रामाजी दादा यांचा मठ यारामतीस आहे, तो पाहण्यास १८४२ च्या फाल्गुनांत तेथें प्रथम गेलों होतो. त्या वेळीं मठा पलिकडे कोणाकडे गेलों नव्हतीं. बरोबर आज त्यास दहा वर्षे झालीं. पण या दहा वर्षांत त्या मठांत केवढें स्थित्यंतर घडलें ! त्या पोयीची ती दशा पाहून चार चौघांत प्रत्यक्ष रडलों नाहीं, इतकें च, पण मनाला फार छेद झाले ! कोणापुढें किर्याद मांडूं ? १८४२ त मठांत शिल्पक असलेला सर्व संप्रह पाहिला होता व त्याचें टांचण केलें होतें. त्या टांचणावरून १८४३ च्या ज्येष्ठाचे अंकांत विविध विषयांक १०३ क्षणून मठाची हकिकत दिली होती. कल्याणमहाराजांचे प्रमुख शिष्य, कल्याणांच्या पश्चात् होमगांव मठाचे अधिपति झालेले, रामाजीदादाचे गुरुबंधु मुद्गल यांनीं १६२२ त लिहिलेली, जीर्ण झालेली पण संपूर्ण असलेली ग्रन्थराजाची प्रत मठांत होती. मठपति वृद्ध आणि अंध होते. संप्रह पहात असतां ते, मी व माझ्या संशोधनकार्यातील सहकारी आप्पासाहेब रणदिवे, एवढे च तिघे होतो. मठपतींना त्या प्रतीची नुसती वार्ता हि नव्हती. एकंदर गळांज्यात ती हि प्रत होती. संशोधनकार्यांत पापे जोडावें, असें माझ्या मनांत असतें तर, त्या प्रतीचा मी अपहार करूं शकलों असतो; मला तें अजून हि पाप च झालें असतें, असें घाटतें, पण त्या प्रतीची आज झालेली दुर्दशा पाहिली, म्हणजे त्या वेळीं ती मी घेतली असती तर

मला पाप च लागते की काय, हे कोडे सोडविण्याचें काम नीतिशास्त्रवेत्त्यांचें आहे. ती सुंदर प्रत साद्यंत डोळे भरून पाहून अध, मठपर्तीच्या हाती देऊन त्यांना म्हटले, महाराज, सर्व च संग्रहाला जपा, पण या तुमच्या संग्रहांत हें एक रत्न आहे, त्यास विशेष जपा. माझ्या या विनंतीचें महत्त्व त्यांच्या मनावर विवावें म्हणून मी त्यांना पुन्हःपुन्हां म्हणावें, तुम्ही जपाल ना या प्रतीला, कां ती मी घेऊन जाऊं. त्यांनीं उलट काकुळतीस येऊन म्हणावें, नका, नका, आम्ही जपूं. या गोष्टीला दहा च वर्षे झाली. वृद्ध मठपति दिवंगत झाले होते. त्यांच्या जागी त्याचे कोणी दूरचे तरुण नातलग येऊन बसले होते. कानेट-करांना बरोबर घेऊन प्रतीच्या दर्शनासाठी मठांत गेलों. तरुण मठपतीनें पेटीचें कुड्डप काढलें. पावसाचें पाणी गळून संग्रह भिजला होता, त्यास कसर लागली होती व या प्रतीच्या आरंभी, मध्यमार्गी, शेवटीं कसर लागून तिची बुद्ध्या झालेली पाहण्याचें नशिबीं आलें. विषयांक १०३ त दिलेला प्रतीच्या शेवटचा तो मजकूर आतां उरलेला नाही ! शेषटून खात खात कसर एकोणिसाव्या दशकाच्या मध्यावर आली होती ! १६२२ पासून १८४२ पर्यंत २२० वर्षे आपल्या संपूर्ण वैभवांत टिकलेली प्रत या दहा वर्षांत नष्ट व्हावी, याचा बोल कोणाला लाघवा ! पुन्हां एकदा बारामतीस जाण्याचें मनांत येतें.

बारशीची काही विशेष शकिकत सागावयाची नाही. भगवताचे देवालयांत प्रवचनें झालीं. परह्याचे षकील विनायक रघुनाथ देशपाडे यांनीं परह्यास येण्याविषयी आम्रह केला, पण सवड च नव्हती. मागे एवदां परह्यास गेलों होतों, आणखी एकदा जाणें आहे. बारशीस भाऊराव साने यांना मी त्रास दिला आणि त्यांनीं तो घेतला. नाही तरी बारशीस तिन्हाइतानें के. राममाऊ साने यांच्या मुलाशिवाय दुःख्या कोणास त्रास द्यावा !

लातूर हे एक पैठणसारखें च पुरातन ठिकाण दिसतें. तेथील लोक तर पौराणिक काळापर्यंत लातूरचा सर्वघ नेऊन पोंचवितात. जैमिनिअश्वमेधा-तील मयूरध्वज आणि ताम्रध्वज या दानद्वार आणि पराक्रमी राजाची राजधानी जें रानपुर तेंच हें शहर होय, अशी ददकथा लातूरस प्रचलित आहे रानपुर याचा च लातूर हा अपभ्रंश होय. इतक्या दूरच्या काळातील अवशेष जरी आज तेथें उरले नाहींत, तरी या शहरानें गेल्या दोन अर्धीच हजार वर्षांतील संस्कृतीच्या सान्या मान्या पाहिल्या असल्या पाहिजेत असें मानण्याला भरपूर साधनें आहेत. जुनीं देवालये,

जुन्या गढ्या, पुरातन मूर्ति आणि त्यांची रयानें, शिलालेख, सर्व शहरभर विखुरलेले कोरीव, घडोव आणि सचित्र दगड याची साक्ष देत आहेत. केशवराजाचे आज जें मंदिर उभें आहे, तें च सातआठवें वर्षांचें. जुनें असावें, पण अशा त्या जुन्या देवालयाला जे दगड चापरले आहेत ते, दुसऱ्या च त्या हि पेशां जुन्या देवालयाचे चापरले आहेत, असें सूक्ष्म निरीक्षणांतों दिसतें. केशवपुरी येथें आपण केशवराजाची मूर्ति पाहिली, तिच्या च सारखी ही हि मूर्ति आहे. सिद्धेश्वराचें देवालय आणि देवालयाच्या भोंवतालचा भाग पुरातन दिसतो. कोणी याचला आहे सां नाही, सागतां येत नाही, पण देवालयांत मूर्तीसमोरच्या घुसाच्या तळार्शी एक शिला आहे तीवर लेख कोरलेला आहे. अक्षरें अस्पष्ट झाल्यामुळें आज वाचण्यास कठीण जातें, पण लिपी चरून तो लेख हजार आठवें वर्षांमागचा आहे, असें म्हणतां येतें. जवळच्या एका मळ्यांत आणखी एक मोठा शिलालेख आहे, असें तेथें कोणी बोलल्याचरून, कदाचित् सो स्पष्ट असेल असें वाटून, त्या च माणसाला घेऊन तो शिलालेख पहावयास गेलों. संतराम माळ्याचा तो मळा. संतराम माळी मागेच कैलासवासी झाले. जमीन खणत असता त्यांस हा दगड लागला. तो च देव समजून त्यांची धायकानुलें त्या दगडास प्रत्यह पाणी घालीत असतात. दगड उघड्यावर ठेवलेला आहे व हवा आणि पाणी यांचा परिणाम होऊन अक्षरें अगदी च अस्पष्ट झाली आहेत. हे दोन्ही शिलालेख याचले गेले नसल्यास एक दोन दिवस तेथें राहून तज्ज्ञानी ते वाचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जुन्या कोपाळगढीचा अवशेष दिसत आहे, ती गढी केव्हां नष्ट झाली कोणास ठाऊक, तिच्या कांहीं मत्पावर दुसरो गढी चार याचवें वर्षांपूर्वी उभारली गेली; ही हि आतां पडून तिच्या एका कोपऱ्यांत हद्दींचा दवाखाना झाला आहे. एका प्राचीन सुयारांत जैनांच्या तीर्थकारांच्या मूर्ति आहेत, त्या केव्हांच्या आहेत सांगतां येत नाही. असें हें प्राचीन शहर प्राचीनसंशोधकाना प्रेक्षणीय आहे, यांत संशय नाही. माझे तेथील काम अजून द्वादश्याचें आहे.

सज्जनगढावर दरसालप्रमाणें उत्सव झाला. श्री. आबासाहेब महाराज चयानें लहान असून हि दगदगीला फंटाळत नाहीत. दररोजचीं सारीं कामें यथापूर्व पद्धतशीर रीतीनें वेळच्या वेळीं मोठ्या उत्साहानें करीत असतात. मुख्य अधिष्ठान, शेजघर, पेटेंतील मारुतीराय, अंगलाई, आणि मागील रम्य झटाच्या जवळील मारुती या पाच ठिकाणीं दर्शनार्थ लोकांच्या सारख्या

झुंडी जात असतात. त्याशिवाय चौडे महाराज, विनायक महाराज, श्रीसमर्थदास महाराज, नारायणबुवा, चालाजीबुवा, निंबकतुत्रा वगैरे सांप्रदायिकांच्या तळावर लोकांची सारखी रीघ असते. प्रदक्षिण्या वाटेवर एका सोळांवर लावलेली श्रीसमर्थमन्थमहालयाची नुसती, पळी उत्सवांत वाचावयास मिळते, पण समहालयातील प्रत्यक्ष समूह पहावयास मिळण्याची सोय नसते, हे जरा चमत्कारिक घाटवें. पुढील वर्षांपासून तशी सोय अवश्य झाली पाहिजे. गढावर बसण्याला अत्यन्त आनंदाचें व क्वचित् कांहींसें करमणूकीचें हि स्थान म्हणजे समाधीपार्शी होय. दर्शनार्थ येणारे लोक देवाला वाहण्यासाठीं फुलें व युक्ता, देवापुढें लावण्यासाठीं कापूर व उदबत्या, देवाला अर्पण करण्यासाठीं खडीसाखर, पेढे, नारळ आणि देवापुढें ठेवण्यासाठीं पैसा अडकी आणीत असतात. त्यासाठीं दरवाज्यापार्शीं स्स्थानातून एक मनुष्य बसलेला असतो. परवाच्या उत्सवात मध्यतरां कांहीं वेळ त्या मागसास बाहेर जावयाचें होतें म्हणून त्या वेळात तें काम मी मजकडे घेतलें होतें तो वेळ 'किती आनंदात गेला आणि करमणूक हि झाली. दर्शनास येणाऱ्या प्रत्येकाच्या उपयोगी पडण्याची सधी मिळाली याचा आनंद आणि करमणूक निराळी च. माघिक लोक देवापुढें हात जोडून मागणें मागत. मागणें मागण्याच्या त्या सर्व सहा पाहून करमणूक व्हावी, आपलें मागणें देवाला ऐकू जावें व आपण केलेल्या नमसाला कोणी तरी साक्षीदार असावा म्हणून विशेष भाविक असत ते आपला मनोदय देवाला मोठ्याने निवेदन करीत व जणू साक्षीदार म्हणून मला यजावीत याबा रे, देव सर्वसाक्षी आहे, तू न योलतां हि देवाला सर्व ऐकू घेतें व तुझे ऋद्रत त्याला कळतें, असें मी त्यांना म्हणार्थें, अण त्यांनीं आपला हेका सोहं नये दर घणोप्रमाणें अष्टमीला जीर्णोदाराची सभा झाली. पुष्कळांचीं मागणें झालीं, अहवाल सादर झाले. जाबेस मंदिराचें काम वाढलें आहे व मूर्ति तयार होण्यास अवधि आहे, तेथें मूर्तिस्थापनेचा समारंभ या क्षेत्रात न होता १८५४ च्या चैत्र शु ९ स होणार, असें जाहीर झालें. दरम्यान शक्य तर आणखी कोणी आपल्या शिरावर घेऊन खवाळें टाकें दुरस्त करणें व उत्सवास सर्वांची नम, विशेषत स्त्रियांची जी मोठी गैरसोय होते ती दूर करणें वगैरे कामें करावी, अशी विनंति करण्यात आली. त्याप्रमाणें त्या रात्री च चौडे महाराजांनीं कीर्तनात सर्वांना विनंति केल्यावरून पुढील वर्षांच्या आत ती गैरसोय दूर करण्यासाठीं पाचसहस्रें रुपयाची मदत जाहीर करण्यात आली. आषाढादेव-

महाराजांचे घाकटे दोघे बंधु उत्सवास आले होते, त्यामुळे सर्वांना बरे वाटले. औंधसंस्थानचे अधिपति भीमंत बाळासाहेब पंत प्रतिनिधी होती, घोडे, शिपाई, प्यादे, वगैरे लवाजग्यानिर्शा स्वतः आले होते, त्यामुळे उत्सवाच्या शोभेत विशेष च भर पडली होती. भीमंत बाळासाहेब नवमीच्या दिवशी दुपारी औंधास परत गेले व मी दुसरे दिवशी श्रीसमर्थमंदिराच्या कार्यागठां

औंधास प्रथमच गेलों. मी पूर्वी औंध शहर पाहिलें नव्हतें. औंध शहरांत प्रवेश करतां च माझ्या निदर्शनास पहिली गोष्ट आली ती ही कीं, शहर अत्यन्त स्वच्छ आहे. दोन दिवस सर्वघ गांवांत हिंडून तो च ग्रह कायम झाला. यमाई देवीच्या प्रशस्त सभामंडपांत तिन्ही दिवस प्रवचनें झालीं. तिन्ही दिवस प्रवचनांस भीमंत बाळासाहेब, भीमंत सौ. माईसाहेब, सर्व लहान मोठे अधिकारी, विद्यार्थी, शहरांतील सुखवस्तु लोक, पुरुष, स्त्रिया वगैरे हजर असत. श्रीमंतांनीं सर्व राजवाढा दाखविला. राजवाड्यात पहिली गोष्ट त्यांनीं दाखविली ती भीसमर्थांची तयार होत असलेली शाडूची मूर्ति होय. मूर्ति तयार होणार आहे श्रीमंतांच्या नजरेखालीं व तिचा सर्व खर्च देणार आहेत हैद्राबादचे श्री. वामनराव नाईक साहेब. घरगुती अडचणीमुळे नाईक साहेब मूर्ति पाहण्यास या वेळीं येऊ शकले नाहींत. त्यांनीं एकवार शाडूची मूर्ति पाहून पसंत केली म्हणजे मग संगमरवरी दगडावरील काम सुरू होईल. राजवाड्यांतील देवस्थान, भीराममंदिर, अजंठ्याचा दिवाण-खाना, ग्रन्थसंग्रहालय वगैरे भाग पाहिले, त्या च प्रमाणें देवीच्या देवळांत दुसऱ्या मजल्यावर असलेली प्रचंड लायब्ररी, अपूर्व चित्रांचा व मूर्तींचा संग्रह वगैरे वस्तु पाहण्यांत आल्या. लायब्ररीतील कांहीं ऐतिहासिक ग्रन्थ दुर्मिळ आहेत. कै. राजवाडे यांनीं दिलेला मौल्यवान् हस्तलिखित ग्रंथसंग्रह या च लायब्ररींत दोन कपाटात ठेवला आहे. भीमंत बाळासाहेब चित्रकलेचे मोठे भोक्ते आहेत. तेव्हां त्यांच्या वाड्यात आणि देवाळ्यांत आणि लायब्ररींत सर्वत्र चित्रें च चित्रें असावीत हें योग्य च होय. त्यांचा सारा काळ आंखलेला असतो व त्या आंखणीप्रमाणें (Time Table) त्यांचीं सर्व कामें चालतात. सूर्याच्या नमस्कारावर त्यांचा मोठा भर आहे. ते स्वतः नियमितपणें नमस्कार घालतात इतकें च नव्हे, तर आपल्या सान्या रयतेस त्यांनीं बहुधा तें यत्न लावले आहे. मराठी आणि इंग्रजी शाळेंतील सर्व मुलांनीं नमस्कार घातले च पाहिजेत, अशी सक्ती आहे. विद्यार्थ्यांनीं नमस्कार घाल-

प्याची वेळ ठरलेली आहे. त्या वेळां मी गेलों होती व तो, गंभीर आणि शांत देखावा पाहून श्रीमंतांची घन्यता वाटली. नमस्कारामुळे एकूण एक विद्याभ्यासचें शरीर कसलेलें व प्रमाणशीर दिसलें. या गोष्टीचें अनुकरण सर्वत्र झालें पाहिजे, असें मनांत आलें. गांधावाहेराल, डोंगरावागील देवीचें मूळपीठ हि एके दिवशीं सफाळीं पाहून आलों. तें हि स्थान रम्य आणि प्रेक्षणीय आहे. श्रीमंतांचीं दोन कीर्तनें हि ऐकावयास मिळालीं. अर्धी कीर्तनें मला करतां येतीं तर कीर्तनें करीत च मी सान्या महाराष्ट्रभर हिंडलों असतो. श्रीमंतांच्या या गुणाचा कधीं काळीं वृहन्महाष्ट्रास लाभ घ्यावयास सांपडेल काय ? राजवाड्याबाहेर या गावीं आणखी एक उपयुक्त संस्था व एक गुणी गृहस्थ आहेत. विद्वद्रत्न पंडित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर व त्याचें भारत मुद्रणालय हीं श्रीमंतांचीं भूषणें होत. वृहन्महाष्ट्रास त्याची ओळख आहे, गुणाची पारख आहे व वैदिक आणि पौराणिक वाङ्मयाची त्यांनीं केलेली सेवा परिचित आहे, तेथें मी जास्त काय सांगणार ! श्रीमतानीं व पंडितजींनीं कांहीं ग्रंथ दिले आहेत, त्यांचा परामर्श आपण यथावकाश पुढें घेऊं.

सांगलीच्या प्रत्येक माणसाचा च मी नवणी आहे. या दौन्यांत सर्वांत जास्त मदत सांगलीची झाली. त्याचें कारण न बोलतां हि मला आणि सांगलीच्या लोकांना ठाऊक आहे. सन १९०० पासून १९१४ पर्यंत कै. टी. डॉ. हरि श्रीकृष्ण देव हे सांगलीस चीफ मेडिकल ऑफिसर होते व त्या अवधींत ते आपल्या सौजन्यानें, दयालुत्वानें, परोपकारबुद्धीनें रावापासून रंकापर्यंत सर्वांस सारखे प्रिय झाले होते. ते होते तोंपर्यंत डॉक्टरास ' विद्विजिट फी ' म्हणून काहीं द्यावी लागते याचें ज्ञान सांगलीच्या लोकांस झालें नव्हतें. राजवाड्यात कोणाला काहीं होवो किंवा एकाद्या क्षोपधीत कोणी आजारी पडो, वेळ अवेळ, रात्र अपरात्र न पाहतां ते सर्वांच्या सेवेस सारखे च तत्पर असत. तेव्हा त्यांच्या विपर्यां सांगलीच्या जनतेस वाटणाऱ्या प्रेमादराचा एक किरण त्यांच्या भावाच्या वाट्यास येऊन तो ७७२ रुपयांच्या रूपानें प्रकट झाला. गेल्या सोळा सतरा वर्षांत सांगलींत केवढें स्थिरतंतर झालेलें पाहिलें. सर्व अंगांनीं सांगलीची सारखी भरभराट हेतिसी दिसली. कृष्णाकांठच्या तपोवनांत शीसमर्ध आणि आनंदमूर्ति यांची स्मारकस्थानें होती च, पण नवा पूल, नूतन अनायविद्यार्थीगृह, नवीन श्रीराममंदिर, लोकमान्याचा पुतळा यांच्या योगें तपोवनाच्या रमणीयतेत किती तरी भर पडली आहे. विष्णु रामचंद्र बेलणकर यांनीं उभारलेला ' श्रीगणानन चौधिंग मिल्ह ' नावाचा छुगड्या-

पातळांचा कारखाना म्हणजे विष्णुपंतांच्या यशस्वी घाड्याचें प्रत्यक्ष उदाहरण होय. निखालस असहाय स्थितींत आरंभ करून केवळ आपल्या बुद्धिमत्तेच्या व सचोटीच्या जोरावर आज लक्षावधी रुपये किंमतीचा प्रचंड कारखाना उभारून आणि चालवून विष्णुपंत दाखवीत आहेत, हे त्यांचें उदाहरण महाराष्ट्रांतील बुद्धिवान्, शानवान् आणि कर्तृत्वशील तरुणांना उद्बोधक आणि मार्गदर्शक झाल्यावांचून राहणार नाही. श्रीमंत आप्पासाहेब यांची भेट झाली. त्यांनीं तरी ' डॉक्टर देवाचे संघु ' म्हणून च श्रीमंत सौ. राणोसाहेबांना ओळख करून दिली. योंडे फार रामदासी वाढाय उभयपंतांच्या अवलोकनांत आलेले आहे; नुकतें च विलायतेहून आल्यामुळे उभयपंतांच्या मार्गे कामाची गर्दी होती. सरकारीचेजक सभेचा व्याप आणि ' श्रीसमर्थमंदिर ' यांचा त्यांना विसर पडणे घडय नव्हे. सांगलींत शके १६२९ तील ग्रन्थराजाची प्रत पहावयास मिळाली, तिची हकिकत अग्यत्र सांगू, पूर्वीं ठाऊक नसलेली सांगलीची एक नवीन गोष्ट निदर्शनास आली. किती तरी जणांच्या घरी खालगी श्रीराम-देवतार्चनें पाहिलीं. गणपतराव फडके याचे चिरंजीव सदाशिवराव फडके वकील व ' हणमंतरावजी यांचे चिरंजीव रघुनाथराव ऊर्फ बाबुराव कोटनीव वकील यांनीं मजसठीं फार भ्रम घेतले.

मिरज येथें भ्रम करणें यशवंतराव रारे, दामोदर मोरेश्वर भट मास्तर व सदाशिव भालचंद्र ऊर्फ ' सभा ' जोशी यांच्या वाट्यास आले होते. प्रवचनें सरकारी नाटकग्रहात झालीं. श्रीमंत बाळासाहेब पटवर्धन पूर्ण श्रीसमर्थमक्त आहेत. श्रीरामदास आणि रामदासी ग्रन्थमालेचे व मासिकाचे ते पाहिल्यापासून ग्राहक व वाचक आहेत. पाहिल्या आणि तिसऱ्या प्रवचनास स्वतः श्रीमंत बाळासाहेब व दुसऱ्या प्रवचनास श्रीमंत युवराज तात्यासाहेब हजर होते. त्या दिवशीं श्रीमंत बाळासाहेबाचें स्वतःचें श्रीशनिश्वरीवर अन्यत्र प्रवचन आर्घांपासून ठरलेलें होतें, त्यामुळे ते येऊं शकले नव्हते. वयस्थिति-परत्वे श्रीमंतांचे ठिकाणीं धिरक्तपणाचीं लक्षणें जास्त दिसून येऊं लागली आहेत. पोथ्यापुस्तकें, पुराणें, उपनिषदे, गीता, भागवत, शनिश्वरी, दासबोध इत्यादि धार्मिक ग्रंथांच्या सहासात त्यांचा बराचसा काळ जतोंसे दिसतें. श्रीसमर्थींचें महाराष्ट्रावर अपरपार उपकार झालेले आहेत, त्यांच्या स्मारककार्याला करावी तेवढी मदत, थोडी च होणार आहे, अशी प्रस्तावना करून तूर्त अल्प मदत म्हणून श्रीमंतांनीं दोनशें पचवीस रुपये माझ्या ह्याली केले. मला उपकार

वाटळे, मिरजेस दोन उपयुक्त शैक्षणिक संस्था पाहण्यात आल्या. एक खरेमंदिर, हे एक टुमदार स्मारक गांध्या लोकार्नी के. इतिहाससंशोधक वासुदेवशास्त्री खरे यांच्या स्मरणार्थ उभारलेले आहे. त्या मंदिरातच मिरजविद्यार्थीसंघाने केलेला ग्रंथसंग्रह ठेवलेला आहे. पांच पन्नास विषयावरील सुमारे पांच हजार ग्रंथांचा संग्रह झालेला आहे. त्यांचा विद्यार्थ्यांना व इतरांना फार उपयोग होत आहे. दुसरी संस्था म्हणजे भानुताळिम. ही संस्था स्थापन होऊन बासष्ट वर्षे झाली. तेवढ्या अवधीत या संस्थेची अनेक स्थित्यंतरे होऊन आज विला चिरस्थायी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कुस्ती हे या संस्थेचे पहिल्यापासून वैशिष्ट्य असून तिच्यातील विद्यार्थ्यांनी अनेकदा ढाल जिंकून आणली आहे व यक्षिस मिळविली आहेत. मिरजेसच श्रीवेणानाईचा मठ आहे. मठात हस्तलिखित ग्रंथसंग्रह फारच थोडा उरला आहे. जो उरला आहे त्यांतून थोडा निवडून काढला व तो मठपतींच्या परवानगीने बरोबर आणला आहे. त्यात काय आहे ते अन्य ग्रंथगी नाचकास सादर करूं. मठाची हल्लीची जागा वेणानाईची शिष्या व गिरिधरांचे गुरु बाइयाबाई यांनी मिळविल्याची शके १६२० साल असल संनद मठात आहे. तिची हि नकल पुढे मागे सादर करू.

फोल्हापुर हे या दौऱ्यातील शेवटचे ठिकाण होय. भीमन्महाराज सरकार यांचा मुक्ताम फोल्हापुरास नसल्यामुळे त्याची भेट होणे अशक्य झाले. राजाराम कॉलेजचे प्रिंसिपॉल डॉ. बाळकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्यसमाजाचा उत्सव चालू होता. त्या जागी ता. २१ व ता. २२ रोजी सायकळी सात वाजता व ता. २२ आणि ता. २३ रोजी रात्री नऊ वाजता श्रीरामाचे पारावर प्रवचने झाली. पहिल्याच प्रवचनाचे शेवटी डॉ. बाळकृष्ण यांनी माझ्या मतांचा पुरस्कार करून स्पष्टपणे प्रतिपादिले की, भीममर्त्यांनी साऱ्या देशभर जे हजारों शिष्यांचे जाळे पसरविले होते त्याचा श्रीशिवाजीमहाराजांना राज्यस्थापनेच्या कामी उत्तम उपयोग झाला असला पाहिजे, आम्ह्याहून निवडून सुखरूप स्वदेशी परत येताना त्यांना या शिष्यांची मदत झाली असावी, ही गोष्ट समवते, श्रीशिवाजी महाराजांना राज्यस्थापनेच्या कामी भीममर्त्यांची मदत झाली असली पाहिजे, ही गोष्ट नाकारणे शक्य नव्हे, किंबहुना, तथा मदतीपांचून फदाचित् राज्य स्थापलेच गेले नसते. मात्र त्या उभयतांची प्रथम भेट केव्हा झाली, हा प्रश्न अजून अनिर्णित आहे, असे घरून चालावे, असे डॉ. बाळकृष्ण यांचे मत दिसले. डॉ. बाळकृष्ण हे इतिहासज्ञ आहेत,

आंज सात वें ते श्रीशिवचरित्र लिहिण्यांत गुंतले आहेत, शिवाय
 महाराष्ट्रांत ते लिहिले आहेत आहेत, तेव्हां अशा अभ्यासकांचे मत विशेष आदरणीय
 होय, यांत शंका नाही. श्रीयुक्त वासुदेव दसांप्रथे तोकखाने म्हणून एक निर्दि-
 धित सम्राज्यसेवक कोल्हापुरास असतात. चार मित्रांच्या सहाय्याने त्यांनी एक
 मधुनेदार विद्यापीठ खोलविले आहे. माजी महाराजांची त्यांच्यावर फार कृपा
 असे; त्यांची महत्कौशल्यां फार दांडगी आहे. माजी महाराजांनी शहराबाहेर
 माळावर पाच पन्नास एकर जमीन त्यांना दिलेली आहे. त्या जमीनी त्यांनी एक
 तपोवन स्थापिले असून त्यांचे विद्यार्थी त्या तपोवनांत राहतात. कोल्हापुरास
 माझ्या काळांत मंडी त्यांचे आणि महाराष्ट्राचे उर्फ बळवंतराजे कुळकर्णी
 शिरोढीकर धकील यांचे फार सहाय्य झाले, सांगलीचे बाबुराव फोटेनीस भुद्दाम
 एक दिवस निरजेस ध्याण पुन्हां कोल्हापुरास आले होते.

दोन्यात ठिकठिकाणी भी पुष्कळांना प्रास दिला. माणखी असा
 प्रास किती दिवस आणि कोण कोणाला घावा लागणार आहे, कळत
 नाही. काम करावे ?

घुळें-१८५२ फाल्गुन व. ६

(१४०)

॥ श्रीराम ॥

श्रीसमर्थसंप्रदायजिणांद्धारादिकांयांचा

जमातर्च घगेरे

१८५२ फाल्गुन शु. १४ (१-३-३१) पासून

१८५३ वैशाख शु. २२ (२९-४-३१) पर्यंत

जमा

खर्च

२०-०-०	श्री. आनंदीबाई केशवराव	११६५-८-०	स्थापत्यविशारद श्री.
	पुराणिक, इंदुर		वासुदेवराव गोंगटे यांच्या
२५-६-६	श्री. एम्. एस्. कलि, जालना		खाती नवि
१६-०-०	एस्. डी. गोसावी, मुंबई	५००	ता. २७/१/३२
२०-४-०	दासोनुदोष वासुदेव रामचंद्र	१७०	ता. १०/४/३१

दवळे, चापळ, हर्षी	१२५ ता- १७/४/३१
रहिमतपुर	२०० ता. २४/४/३१
१७-०-० शाहुपुरी व्यापारी मडळी,	२७०-८ ता. २८/४/३१
करवीर, तर्फे कालोवा	५५ ४-० प्रवासखर्च अनेकांचा
लाटकर, कोल्हापुर	मिळून
१५-०-० विमर्ज येथील मदत	१५-०-० छापणावळ
१० विष्णु वामन आपटे	१२-०-६ टपालखर्च, रजिस्ट्रेशन, इन्शुरन्स, वगैरे
५ जिवाजी जयराम	
लोटलीकर	१२४७-३३-४ प्रकृण खर्च

२-८-० ' मातृस्मरणार्थ ' इस्ते धानुराव व ग्रामत्रयाय नवरे, मुंबई

४७-८-० अनंत सखाराम बणीकर, अहमदाबाद

१० फेब्रुवारी

१० मार्च

२७०८ इतर

१२-१४-० के. दा. पुराणीक, इदुर मार्फत

७०२ श्रीमती चंद्रमागाबाई मुजूमदार

५ श्री. अन्नपूर्णाबाई राजुरकर

१ व्ही. आ. बडे. यात ८४ वज्र ज्ञाता

१८-६-० वारामतीजवळच्या मालेगाव कॉलनी तर्फे श्री. श्री. बागरे

५४ ०-० श्री. शिरोधर दुध्यातय क्षीरसागर, प्रा. ड. र. क. व. डा. संकल्पित पंधरापैकी, मद्रिळा इत्या

३५-०-० विश्वनाथ गोपाळ गोखले अ. इतिनिबर, दे. जिमखाना, पुणे

३४-०-० श्री. समुताई राजवाडे, ठाणे

१-४-० ' अक्षय्यमुपतिष्ठत ' इस्ते ज्ञा. प्रां. नवरे, मुंबई

ता. ४/४ पासून तो ता. २५-४-३१ द्यौःपांत वटगाव, तळेगाव, सातारें, चंवरन, मसूर, शिराळें, इसलामपुर, वाळयें, फलटण वगैरे ठिकाणी मिळून श्रीमत्सर्वमदिराळा रु. ७१५-३-३ त्रोख मिळ्युले. फलटण येथील काम पुरें झालें नव्हतें व सातारा येथील काम अजून पुष्कळ राहिलें आहे.

१०-८ वडगांव येथील मदत

२ विनायक गणेश फणसळकर

२ केशव बापुजी गोखले

६ चा. पां. बघेरे, पु. शि. भणगे, या. रा.

नांदे, पु. ए. पाध्ये, भ. चिं. संत,

मो. गो. बघेरे, प्र. १

०-८ किरकोळ

६४-८ तळेगांव दाभाडे येथील मदत

५ श्रीसमर्थकृपा

१ पु. वा. परांजपे

०-४ किरकोळ

५८-४ नवीन समर्थ विद्यालयामार्फत

१२४ सातारा येथील मदतीचा पहिला हस्ता

२५ D. B. Cooper

२० रामभाऊ सोमण

१५ गोविंद रामचंद्र वर्तक

१० घासुदेव केशव मंत्री

१० घासुदेव गणेश चिरमुले

१० पांडुरंग विष्णु चितळे, डॉ. मो. ना. अगाधे, आण्णा.

साहेब फांगेरे, तात्यासाहेब जोशी, पांडुरंग दत्तात्रय

विंगळे, सरदार विष्णु नारायण मुतालिक, प्र. ५

६ रामचंद्र र. पंडितराव व काकाराव जोगळेकर, प्र. ३

२ लक्ष्मण सखाराम दौतनीस

६ आण्णासाहेब वैद्य, T. M. Shah, शि. ब. आठबले,

न. गं. जोशी, ल. मो. आपटे, न. भि. जोशी, प्र. १

१३ उंधरज येथील मदत

११ भालचंद्र महादेव अगाधे

१ गोपाळ जीवाजी पुजारी

१ भीमास्तीचा मठ, हस्ते सतारामबुवा

९३-१४ मसूर येथील मदत

- ५० लक्ष्मणराव घोसपुरकर वैद्य यांनी पूर्वी च जमविलेले
 ११ श्रीमास्तीमठ, ब्रह्मपुरी, मसूर, इस्तें भी. नारायण महाराज
 ५ सखाराम विश्वनाथ आफळे, शिक्षक, भोयाची वाडी
 २ रघुनाथ विष्णु लिमये
 २ शंकर वळयत जगदळे पाटील
 १६ गोपाळ गणेश आफळे, केशव सखाराम आफळे, विष्णु
 गोविंद आफळे, ग. ना. शेजवलकर, महिपत शानोबा
 शिंपी, वा. ना. काटदरे, ल. शा. आफळे, डॉ. कृ. वि.
 फाटक, भी. गो. आफळे, कुमारी शकुंतला वैद्य, वि.
 धों. शेठ्ये, वा. शि. जोशी, मा. र. पुरेहित, हेड
 मिस्त्रेस शेजवलकर, श. वि. आफळे, भी. काशीबाई
 तिवळकर, प्रत्येकी १ रु.
 ७-१४ पोष्टमन, गुरव, सोनार, नादान, पाटील, तेली,
 शिंपी, वगैरे मडलीकडून किरकोळीने

१-१-० शहापुर येथील श्रीमास्तीमठातर्फे रामभाऊ कुळकर्णी,
 शेख रुपया व एक सुपारी

- ५ चाफळ संस्थानचे कारभारी लक्ष्मण गंगाधर प्रधान
 ५ फन्हाड येथील बालकृष्ण व्यंकटेश देशपाडे
 १ कासेगांव येथील बळवंतरावांच्या मातुःश्री

६६-०-३ शिराळें येथील मदत

- १२ तरण मित्रमडळ, शिराळें
 २ व्यंकटेश केशव हसमनीस
 २ भास्कर सीताराम हर्षे
 ३७ वा. वि. जोशी, रा. ग देसाई, रा. सी. दडगे, वा. वा.
 हसमनीस, र. ना. कुळकर्णी, ह. मा. देशपाडे, ना. ह.
 हर्षे, अंबुताई किवळकर, वि. ग. नवागुळ, कृ. गो.
 गोरेबाळकर, श. र. राजोपाध्ये, अ. आ. हसमनीस,
 स. रा. चव्हाण, सी. का. नरार्थपुरकर, र. द. कुळकर्णी,

रा. ग. हातकलंगडेकर, वि. पां. आपटे, के. इ. घुण्ण-
कर, व्यं. वि. हसमनीस, भा. गो. पोटे, रा. गो. चिट-
णीस, ग. र. हसमनीस, म. रा. अनगळ, का. धि.
हसमनीस, अ. र. जोशी, अ. गो. जोशी, शं. ह.
कुळकर्णी, शंकर दीक्षित धोत्रीय, बा. शं. नवांगुळ, रा.
स. फण्णे, ना. व. हसमनीस, सी. द. जोशी, के. वि.
कुळकर्णी, ग. पां. कुळकर्णी, रा. पां. वसे वैद्य, रा. वा.
नरसिंहपुरकर, ली. वा. मंढारी, प्रत्येकी १ रुपया.

१३-००-३ किरकोळ

१०३-४-० हसलामपुर येथील मदत

- ३५ नारायण गणेश साठणकर, वकील
 ३२ विनायकराव यादवराव ऊर्फ तासासाहेब हातकलंगडेकर
 १० महादेव लक्ष्मण राजे, वकील
 २९ डॉ. साकसाहेब वैद्य, साधवराव दिवाण वकील, त्रिबक
 विठ्ठल जोबरे, वकील, सदाशिव विठ्ठल दळवी, वकील प्र. ५
 ४ रामचंद्र केशव हणमसागर
 ९ वासुदेवराव दामोदर मुंबळे, गोविंदराव रानडे वकील,
 रघुनाथ दत्तात्रय देशपांडे वकील, प्र. ३
 १४ पां. वि. खांडेकर, गो. का. कुळकर्णी सांगावकर,
 शं. रा. चालिसे, गो. रा. नावर, ह. ज. जावडेकर,
 ह. मुंबळीकराव, म. ३
 ९ ना. रा. तांबवेकर भी. मो. दीक्षित, के. वि. मर्दे,
 ल. आ. फलटणे, ह. दा. तळवलकर, क. ह. चिटणीस,
 रामभाऊ येरंडे, र. म. वैद्य, वा. त्रि. देशपांडे, प्र. १
 २-४-० किरकोळ

३१०-८-० वालवे येथे झालेली मदत

- ७ वासुदेव श्रीपाद देशपांडे
 ५ गोपाळ नरहर सप्रे (इडीकर)
 ८ नारायण अनंत कुळकर्णी, विष्णु रामचंद्र देशपांडे,
 ज्ञानसाहेब देशपांडे व सदाशिव वामन देशपांडे, प्र. २

१७ बापु कृष्णा ओतारी, दे. बा. देशपांडे, शं. व. पंचपोर,
वा. वा. देशपांडे, अ. मि. देशपांडे, ल. न. व्यास व गं. कृ.
प्रामोपांधे मिळून एक, के. बा. डेवोर, रा. रा. देशपांडे, घो.
गो. देशपांडे, वि. बा. देशपांडे, ह. वि. परोळकर, रामाच्या
मठातर्फे रामचंद्र बळवत रामदासी, वि. र. फडनीस, गो.
ना. कुळकर्णी, वा. आ. देशपांडे, रा. ग. देशिंगकर वैद्य,
दादा नाया भोसले पाटील, प्रत्येकी १

२-८-० किरकोळीने

१९०-८-० फलटण येथील मदतीचा पहिला हप्ता

१०० श्रीमंत मालोजीराव मुधोजीराव ऊर्फे नानासाहेब
चाईक निवाळकर

९०-८-० नगरवासी मंडळी

टीप-फलटण येथे वर्गणी जमविण्याचे काम चालू च
होते. तेथून निघेपर्यंत हाती आलेल्या एकमेची पोंच
दिली आहे. बाकीची पोंच व सर्वांची नावे मागाहून देऊं.

१-०-० श्रीसमर्थकृपाकंडाक्ष

९६९-११-० ३ एकूण नवीन जमा

४८५४-२-१० मागील शिल्लक

५८२३-१४-१ एकूण जमा

१२४७-१२-६ एकूण खर्च वजा

४५७६-१७ एकूण शिल्लक, पैकीं

८२६-०-० घुळवाचे पोस्टल बँकेत

३५७१-४-३ सःकार्योत्तेजक समेकडे ठेव

११७८-१३-७ चिटणीसाजवळ बरती

४५७६-१-७

शिवाय दोन तोळे सोने

आजपर्यंत एकंदर रोख जमा रुपये ३१६५०-०-१०

१८५३ वैशाख शु. १२ }
धुळे

शंकर श्रीकृष्ण देव

(१४१)

आठव्या दौऱ्याची हकिकत

—सातारा जिल्हा—

ता. ३ एप्रिल १९३१ ला निघालों तों ता. २७ एप्रिल रोजी परत आलों. या दौऱ्यातील मुक्कामाचों गावें आणि तारखा येणें प्रमाणें :—

ता. ४,५ वडगाव व तळेगाव दाभाडे	ता. १५	पाटण
६ मार्गांत पुणें	१६	कऱ्हाडवरून कासेगांव
७ ९ सातारा	१७	शिराळें
१० सज्जनगढ	१८	इसलामपुर
११ उंबरज	१९	बोरगांव
१२ मसर, शहापुर	२०, २१	चाळवें
१३ चाफळ	२२	मार्गांत किलोंस्करवाडी
१४ घायटी	२३ २५	फलटण

तळेगांवीं नवीन समर्थविद्यालयांत ता. ५ रोजी श्रीसमर्थवाङ्मयपरिपद होती. तिला येण्याविषयी विद्यालयाच्या प्रमुखांकडून आमंत्रण आलें होतें. त्यांना कळविलें कीं, श्रीसमर्थमंदिरास इल्लीं दरमहा जो खर्च येत आहे तो भागविण्यापलिकडे मला तूर्त कांहीं सुचत नसल्यामुळे तळेगांवीं मंदिरासाठीं शें पाऊणशेंची मदत होणें शक्य असेल तर च आपण येऊं शकूं व त्यांनीं हि उलट कळविलें कीं, आपणांस हि त्या कार्याचा अभिमान आहे च, तरी परिपदेस जरूर यावें. त्याप्रमाणें एक दिवस आधीं च गेलों. प्रमुखांच्या बरोबर गावांत आणि शेजारच्या वडगांवीं गेलों आणि त्यांनीं ७५ ची मदत पुरी करून दिली. समर्थविद्यालयाचे प्रमुख च ते, त्यांना श्रीसमर्थमंदिराच्या कार्याची इतकी आस्था वाटावी, हें योग्य च होय, पण मला त्याचे हे उपकार वाटले. परिपदेचें कार्यं धाईत झालें. श्रीसमर्थप्रताप हा ग्रंथ परिपदेपुढें चवेंला होता. येथून निघण्यापूर्वीं प्रतापातील नवीन माहिती, प्रत्यंतर माहिती व शंकास्थानें अर्शा तीन टांचणें लिहून तीं बरोबर घेतलीं होतीं. जेवढा अवधि होता तेवढ्यांत धाईधाईनें ठळक गोष्टींची चर्चा झाली. केसरीकार तात्यासाहेब करंदीकर, प्रोफेसर दत्तोपत पोतदार, राध्वाय

प्रचारक आप्पासाहेब आळतेकर, धोरगावचे श्रीसमर्थमूर्तिसंस्थापक केशव महा-
 राज ऊर्फ श्रीसमर्थदास, मनोबोधाचे विवेचक वामनराव तळवलकर,
 राष्ट्रकार्यार्थ सर्वसंगपरित्याग केलेले भाईसाहेब कोतवाल, विद्यावाचस्पति भिडे
 शास्त्री इत्यादि विद्वानांनी चर्चेत प्रमुखपणे भाग घेतला होता. पुष्कळ शकांचे
 निराकरण झाले, तथापि काही कायम च राहिल्या. श्रीसमर्थप्रतापाची दुसरी
 आशुचि काढावयाची आहे, तत्पूर्वी ही सर्व शकांसाठी मासिकात प्रसिद्ध
 करानी असे ठरले. ती नवीन वर्षांच्या पुढील अकांत देऊ. परिपदेची पुढील
 बैठक नागपुरास भरवावी, म्हणून नागपुरातर्फे आमंत्रण करण्यास प्रतिनिधी
 झाले होते, पण प्रतिवर्षी असली परिषद् मराठीने हे विद्यालयाचे एक
 कायमचे च अग असल्यामुळे त्यात खड पडून देता नागपुरकरानी जरूर
 निराळी परिषद् भरवावी, व परिषदेबरोबर प्रदर्शन हि भरवावे, अशी सूचना
 करण्यांत आली. श्री. तळवलकरानी आपला तारु ब्रह्म निवृत्त सादर केला.
 'चाफळ येवील श्रीराममूर्तिसंस्थापनेपर्यंतचे श्रीसमर्थचरित्र'
 हा चर्चाविषय पुढील वर्षांसाठी सर्वनुमते निश्चिन करण्यात आला, परिषदेच्या
 चालकाना माझी एक सूचना आहे. परिषद् एका च दिवसात उरकावयाची
 असल्यास परिषदेची बैठक सकाळी दोन तास आणि तिसरा प्रहरी तीन तास
 होत जावी. नेमलेल्या विषयाचा अभ्यास दरसाल पाच पचवोंस जण तरी करीत
 जातील, अशी खटपट करण्यात यावी. दरवर्षी कोणा तरा थोर गृहस्थाची
 अध्यक्ष म्हणून व अभ्यासकारांची कोणा एकाची प्रमुख वक्ता म्हणून अगाऊ
 योजना करण्यात यावी. सकाळच्या बैठकीत अध्यक्ष व प्रमुख वक्ता यांची
 माषणे व्हावीत व दुपारच्या बैठकीत दोन तास चर्चा व एक तास अवातर
 काम होऊन परिषद् खलास व्हावी. पुढील वर्षांसाठी नेमलेल्या विषयात
 माझ्या मते कोणकोणते महत्त्वाचे मुद्दे येतात व त्यांच्या निर्णयासाठी कोणते
 सदर्भग्रन्थ अभ्यासिले पाहिजेत, त्यांचे एक टाचण सबधीने एकाचा अकांत
 देण्याचा विचार मनांत येतो.

साताऱ्यास रा. व. काळे व श्री. दादासाहेब करदीकर नसल्यामुळे
 फार च थोडे काम करता आले. तथापि जे थोडे झाले ते श्री. माऊसाहेब
 सोमण यांच्या शब्दाने व श्री. दामु आण्णा पढणीस व माधवराव देशपांडे
 यांच्या मेहनतीने झाले. ते करून एक दिवस आणि एक रात्र सज्जनगद्दी
 म्मिळी. गडावर असलेल्या श्रीसमर्थग्रन्थप्रहालयाची व्यवस्था लावण्यात

आली. बडोबा पुजारी हे एक आस्थेवार्डक गृहस्थ गडावर असतात. संग्रहा-
लयाची व्यवस्था त्यांच्याकडे सौंपविण्यात आली आहे. त्याची जी मछ माहिती
आहे, त्यावरून ते संग्रहालयाची काळजीपूर्वक व्यवस्था ठेवतील, अशी खात्री
वाटते. गडावर नेहमी व उत्सवात भीसमयींच्या दर्शनास जाणाऱ्या सदगृहस्थांनी
संग्रहालयाचा जरूर उपयोग करावा. उंबरज व मसूर येथे माहतीपार्शी एक एक
रान राहून उत्सवे श्री. बल्लु रामदासी यांच्या मदतीने व मसूर येथे माहतीपार्शी एक एक
वैद्य, आफळे महळी व जगदळे पाटील यांच्या खटपटीने मदत मिळवून व
नजीकच्या शहापुरच्या माहतीचे दर्शन घेऊन येऊन चाफळास रामपार्शी
गेली. चाफळखोऱ्याला भीसमयींचे वेळी कर्पात नाणेघोल म्हणत. त्या नाणेघोलचे
त्या वेळी बाबर हे देशमुख होते. बाबर देशमुखाचे त्या वेळचे मुख्य पुरुष
परानजी किंवा पराजी म्हणजेच प्राणजी देशमुख हे होते. शके १५७१ च्या
सुमारास भीसमयींनी चाफळास श्रीरामाची स्थापना केली, त्या समयी ज्या पाच
जणांकडून श्रीरामाच्या पुंगवर हात ठेऊन घेऊन, या अधिष्ठानाची उपेक्षा
करणार नाही, भक्तिपरंपरा चालवू म्हणून शपथ क्रिया करविली होती, त्यात
प्राणजी बाबर देशमुख हे एक होते. सांप्रदायिक विविध विषय, तृतीय खंड,
यातल ९९ व्या विषयाकाल खराडे विरुद्ध कालभार यांच्या भाषणात
श्रीशिवछत्रपतींनी शके १५९७ त जो निवाडा दिला आहे, त्या
निवाड्याचे वेळी घर्मसभेत प्राणजी देशमुख हजर होते. अशा
या बाबर देशमुख घराण्यातील जुनी कागदपत्रे महत्त्वाची असली पाहिजेत,
हे उघड आहे. ती काही मिळाली आहेत, पण पुष्कळ मिळवावयाची राहिली
आहेत. चाफळखोऱ्यात चाफळपासून दोन अबोच कोठावर घायटी म्हणून
एक खंड आहे. त्या घायटीस बाबर देशमुखाची सात आठ धरे आहेत,
असे ऐकण्यांत असल्यामुळे कागदपत्रांच्या आशने घायटीस गेली होती, पण
काही प्राप्ति झाली नाही. काही प्राप्ति झाली नाही, क्षणजे कागदपत्राची प्राप्ति
झाली नाही, इतकाच अर्थ, बाकी भीसमयींनी अनेकदा राजी अपराधी
पायाखाली तुडविलेल्या त्या रम्य प्रदेशाचे दर्शन झाले, हा काही लहानसहान
फायदा नसे. वाचक मला हसणार नाहीत तर लहानातला लहान द्याणखी
एक फायदा झाला तो सांगतो. श्रीसमर्थप्रतापातील एक सोपा पण प्रचारात
नसलेला शब्द गाडीवाच्याच्या तोंडून ऐकावयास मिळाला. या होंगरात पाष आहेत
काय म्हणून गाडीवानास विचारले असता तो म्हणाला 'राहावा नाही,
छविद घेतो', आणि श्रीसमर्थप्रतापातील ती ओवी मला आठवली :

आली. बंडोबा मुजारी हे एक आस्थेवार्डक रहस्य गढावर असतात. संग्रहा-
लयाची व्यवस्था त्यांच्याकडे सौंपविण्यांत आली आहे. त्यांची जी मला माहिती
आहे, त्यावरून ते संग्रहालयाची काळजीपूर्वक व्यवस्था ठेवतील, अशी खात्री
वाटते. गढावर नेहमी व उत्सवांत भीसमर्थींच्या दर्शनास जाणाऱ्या सदगृहस्थांनी
संग्रहालयाचा जरूर उपयोग करावा. उंबरज व मसूर येथे माहतीपार्शी एक एक
रात्र राहून उंबरजेस श्री. बालु रामदासी यांच्या मदतीने व मसूरस श्री. घोसपुरकर
वैद्य, आफळे मंडळी व जगदळे पाटील यांच्या खटपटीने मदत मिळवून व
नजीकच्या शहापुरच्या माहतीचे दर्शन घेऊन येऊन चाफळास रामापार्शी
गेलो. चाफळखोऱ्याला भीसमर्थींचे वेळीं कर्यांत नाणेघोल म्हणत. त्या नाणेघोळचे
त्या वेळीं बाबर हे देशमुख होते. बाबर देशमुखांचे त्या वेळचे मुख्य पुरुष
परानजी किंवा परांजी म्हणजे च प्राणजी देशमुख हे होते. शके १५७१ च्या
सुमारास भीसमर्थींनी चाफळास धीरामाची स्थापना केली, त्या समर्थी ज्या पांच
जणांरुहून धीरामाच्या पुत्रावर हात ठेऊन घेऊन, या अधिष्ठानाची उपेक्षा
करणार नाहीं, भक्तिपरंपरा चालवू म्हणून शपथ क्रिया करविली होती, त्यांत
प्राणजी बाबर देशमुख हे एक होते. सांप्रदायिक विविध विषय, तृतीय खंड,
यांतल ९९ व्या विषयांकांत खराटे विरुद्ध कालभार यांच्या भांडणांत
श्रीशिवचंद्रप्रतींनी शके १५९७ त जो निवाडा दिला आहे, त्या
निवाड्याचे वेळीं घर्मसभेंत प्राणजी देशमुख हजर होते. अशा
या बाबर देशमुख घराण्यांतल जुनी कागदपत्रे महत्वाचीं असलीं पाहिजेत,
हे उघड आहे. तीं कांहीं मिळालीं आहेत, पण पुष्कळ मिळवावयाचीं राहिलीं
आहेत. चाफळखोऱ्यांत चाफळपासून दोन अडीच कोसांवर घायटी म्हणून
एक खेंडें आहे. त्या घायटीस बाबर देशमुखांची सात आठ घरे आहेत,
अहें ऐकण्यांत असल्यामुळे कागदपत्रांच्या आशेनें घायटीस गेलो होतो, पण
कांहीं प्राप्ति झाली नाहीं. कांहीं प्राप्ति झाली नाहीं, क्षणजे कागदपत्रांची प्राप्ति
झाली नाहीं, इतका च अर्थ, बाकी भीसमर्थींनी अनेकदां रात्री अपराधी
पायाखालीं तुडविलेल्या त्या रम्य प्रदेशाचें दर्शन झालें, हा कांहीं लहानसहान
फायदा नसे. वाचक मला हंसणार नाहींत तर लहानांतला लहान भाणखी
एक फायदा झाला तो सांगतो. भीसमर्थप्रतापांतल एक सोपा पण प्रचारांत
नसलेला शब्द गाडीवास्याच्या तोंडून ऐकावयास मिळाला. या दोंगरांत बाब आहेत
क्षेत्र म्हणून. गाडीवानास विचारलें असतां तो म्हणाला 'राहावा नाहीं,
काचिद घेतो. आणि भीसमर्थप्रतापांतल ती ओवी मला आठवली ;

समर्थे चाफळअधिष्ठानीं श्रीराम संस्थापिळे ।

मग सुंदर मठीं समर्थांचे रहवे जाले ।

नाना गिरिकंधरीं दासविहारे निर्मिळे ।

माना मठ करविळे छोकोद्वारा ॥ स प्र. ७-२

राहावा म्हणजे वस्ती.

पाटणास हि भी. बाळाभाऊ पेंढारकर यांच्या बरोबर केवळें श्रीमंत पाटणकर जहागीरदार यांच्या कडील कागदपत्रे पाहण्याच्या च विचारनें गेलें होतें. पाटणकरांचें घराणें पहिल्यापासून भी सांप्रदायिक आहे. श्रीमंत सादार भीमराव नागोजीराव ऊर्फ भाऊसाहेब पाटणकर याची भेट झाली. त्यांनीं कागदपत्रांची व्यवस्था फार उत्कृष्ट ठेवलेली आहे. निवडक कागद एक पेटी भर व अनांतर कागदांचे सुमारे चारशें रुमाल आहेत. निवडलेल्या कागदांची फेरिस्त केलेली आहे ती पाहिली व प्रत्यक्ष कांहीं कागद हि पाहिले, त्यावरून कागदपत्रांचें स्वरूप सामान्यपणें लक्षांत आलें, सर्व कागद प्रत्यक्ष पाहून निवडून नकलण्यास महिना पंधरा दिवस सहज पाहिजेत. पुढें येण्याचें ठरवून कऱ्हाडावरून कासेगांवां गेलें. कऱ्हाडास यांवालों नाहीं. सांप्रदायिकांच्या दृष्टीनें पाटणास एक ठिकाण महत्त्वाचें आहे. पाटणास मारुतीचें जुनें स्थान आहे. हेळवाकवरून चाफळाफडे किंवा चाफळाकडून हेळवाककडे जातां येतां श्रीसमर्थ या स्थानीं विधांति घेत. ते पाहिल्या वांचून कोणी हि पाटण सोडूं नये. कासेगांव हें बळवंतराव कासेगांवकर बंध यांचे राहण्याचें ठिकाण होय. परमार्थांची तळमळ व परोपकाराची आवड असलेली जी थोडी फार मित्रमंडळी श्रीसमर्थकार्यांत मदत करीत असतात, त्यांत बळवंतरावांची गणना होते. उंबरज, मसूर, शिराळें, इसलामपूर, वाळवें व फलटण या ठिकाणीं ते मुद्दाम मदतीस आले होते ते बरोबर असल्यामुळे निधी गोळा करण्याचें काम मजबूर फारसें पडलें नाहीं. त्यांनीं मजबूर फक्त प्रवचनापुरती जबाबदारी टाकून मजला संशोधनार्थ मोठ्ठे सोडविले. कासेगांवाहून प्रथम थेट

शिराळें येथें गेलें व मग इसलामपुरास आलों. श्रीसंप्रदायांत शिराळें हें एक महत्त्वाचें ठिकाण आहे. श्रीसमर्थस्थापित अकरा मारुतीस्थानांमधीं हें, एक स्थान होय. इतर ठिकाणपेक्षां येथील मारुतीचें देवालय मोठें आहे. श्रीसमर्थशिष्य नीलंग्याचे आण्णाप्पा हे मूळचे शिराळ्याचे राहणारे होत.

आण्णाप्पांची व नौलंगे मठाची इकिकी सांप्रदायिक विविध विषय, द्वितीय खंड, विषयांक ७६, यांत आली आहे. त्या वेळां, आण्णाप्पा हे शिराळ्याचे राहणारे होते, ही गोष्ट लक्षांत आली नव्हती. त्या विषयांकांत आण्णाप्पांची आरती दिली आहे, तिचे पाठ चुकले आहेत.

सुरवाल श्रीयाळ करवीरापासी ॥

असा पाठ तेथें दिलेला आहे, त्या ऐवजों

सुखभालय श्रीभालय करवीरापासी ॥

असा पाठ पाहिजे होता, ' श्रीभालय ' याचा च अपभ्रंश ' श्रीयाळ ' दिसतो व ' श्रीयाळ ' चा ' शिराळें. ' हें पूर्वी लक्षांत न आस्यामुळे भीसमर्थप्रतापांत २०-११ त ' श्रीभालय ' म्हणजे चाफळ असा चुकीचा अर्थ केलेला आहे.

आण्णाप्पांच्या परंपरेंतील एक घराणें आजमिचीस हि शिराळ्यास आहे. त्यांच्या संग्रहीं आण्णाप्पांची मेलळा व शक १६९६ तील मन्थराजाचो एक प्रत आहे. मारुतीच्या पुढील शेतांत जयरामांची म्हणून एक समाधी आहे. हे जयराम कोण याविषयी खात्री नाहीं. ते भीसमर्थाचे च शिष्य होते, अशी शिराळेकरांची समजूत आहे. त्यांच्या परंपरेंतील एक वृद्ध स्त्री शिराळ्यास उरली आहे. तिच्या कडून काहीं निवळ गळाठा मिळाला आहे. तो सवडानें पाहून कांहीं निर्णय करतां आला तर पुढें पाहू. समाधांमंदिराची कार अनारथा आहे. समाधीमंदिरावर पिंपळाची झाडे खुशाल वाडूं दिलेली आढळली ! आरथा, सावधानता, शिस्त ही ज्या संप्रदायाची एके काळीं प्रमुख लक्षणे होती, त्यांत आज इतका निष्काळजीपणा पहावयास सांपडावा, हा काळाचा महिमा होय. शिराळेकरांनी त्या मंदिराकडे थोडेंच लक्ष पुरवावें, अशी प्रार्थना आहे.

शिराळ्यास एका अपूर्व, प्रेक्षणीय, पूजाई वस्तूचा लाभ झाला. आण्णाप्पांच्या परंपरेंतील घराण्यांतून आलेली मन्थराजाची एक अत्यंत सुंदर, सुवर्ण, मनोहर प्रत मिळाली . ती मी ज्या ज्या निकट मित्रांना दाखविली ते तिचें कौतुक च करीत राहिले. प्रतीची लांबी ६ " इंच, रुंदी २ ३/४ " व उंची २ ३/४ " आहे. प्रत्येक पृष्ठावर सरासरी नऊ नऊ ओळी आहेत. अक्षरांकडे पहाणाराला हेवा उत्पन्न व्हावा, इतकें तें सुंदर आहे. १९ व्या दशकाच्या पहिल्या समासांतील सर्व लक्षणें या प्रतीला लागूं पडतात. प्रत तत्कालीन आहे यामदल मला शंका नाहीं व जो पाहील त्यास राहणार नाहीं. पण दुर्दैव असें

कीं, प्रतीच्या शेवटीं शकाचा उल्लेख नाही, किंवा लेखकाचे नांव नाही। तो आण्णाप्पांच्या च हातची असावी, असें केवळ माझ्या आशाळभून मनानें घेतलें आहे. आण्णाप्पांच्या हातची प्रत नीळंगे मठांत असल्याचा उल्लेख विपयांक ७६ त आहे च, तेव्हां ही प्रत त्यांचे च हातची आहे किंवा नाही, याचा निर्णय पुढें मागे करतां येईल.

शिराळें हें जुनें ठिकाण आहे. तेथें संशोधनास पुष्कळ वाव आहे, निवांतपर्णी पुन्हां एकदां तेथें गेले पाहिजे. शिराळ्यास मदत मिळविण्याचे घगरे कामीं तरुणभैरवमंडळानें च रामचंद्र हणमंत देशपांडे आणि हरी मासती देशपांडे यांनीं, ऊन तज्ञान न पाहतां, फार मेहनत घेतली.

इसलामपुरास श्री. नारायणराव पाटणकर, बक्रीळ, गोविंदराव सागांवकर, बक्रीळ व डॉ. भाऊसाहेब वेद्य यांच्या खटपटांनैं वर्गणी जमली. शिराळे व इसलामपुर या दोन्ही ठिकाणीं बोरगांवचे श्री. केशव महाराज ऊर्फ श्रीसमर्थदास बरोबर होते. त्यांच्या समवेत इसलामपुराहून बोरगावीं रात्रीच्यां मुफामाला गेलों. बरोबर इसलामपुरचे निष्ठावंत विनायकराव शिराळकर आले होते. रात्री च चिटणीसांकडे संशोधन झालें. चिटणीसांचीं घराणीं श्रीसाप्रदायिक होत. श्रीशिवछत्रतीपासून तो स्वराज्याच्या अखेरपर्यंत लेखनाचें काम त्यांच्या कडे असे. तें त्या घराण्यांतील मंडळींचें अजून दि सुटलें आहे, असें म्हणवत नाहीं. त्यामुळें या घराण्यांत संशोधकाना नेहमीं च खाद्य मिळत राहणार. त्याप्रमाणें बोरगावीं रात्रीचा माझा मुफाम चामा गेला नाही. रात्रीच्या एक दोन वाजेपर्यंत ज्या चिटणीसांनीं मजसाठीं जागरण करून तत्तरेतें कागदपत्रे दाखविणें त्याचे मजवर फार उपकार झाले आहेत. मिळालेल्या कागदपत्रांचा परामर्श यथावकाश पुढें घेऊ. सकाळीं कुणोचें स्नान घडलें. श्रीसमर्थदासांनीं गेल्या चैत्र शुद्ध ९ च स्थापिलेल्या श्रीसमर्थमूर्तीचें दर्शनसुख अनुभवून लागलीं च धाळव्यास गेलों. बरोबर श्रीसमर्थदास च विनायकराव होते.

वाळवें येथें संशोधनक्षेत्र फार मोठें आहे.

समर्थगुरुदेवें कृष्णातीरीं ।

रामचंद्रनामा तपस्वी ऐकिल्या सिद्धेश्वरीं ।

रामथें तयासी दर्शन दिधलें कृपेंकरी ।

वाल्मीकप्रामो अरणोदई ॥ स. प्र. १८-५

हें वाल्मीकप्राम म्हणजे च वाळवें. वाळव्यास कृष्णेच्या दुसऱ्या तीरावर

आण्णाप्पांची व नीलंगे मठाची इकिक्रा सांप्रदायिक विविध विषय, द्वितीय खंड, विषयांक ७६, यांत आली आहे. त्या वेळी, आण्णाप्पा हे शिराळ्याचे राहणारे होते, ही गोष्ट लक्षांत आली नव्हती. त्या विषयांकांत आण्णाप्पांची भारती दिली आहे, तिचे पाठ चुकले आहेत.

सुरवाल श्रीयाळ करवीरापासी ॥

असा पाठ तेथे दिलेला आहे, त्या ऐवजी

सुखभालय श्रीभालय करवीरापासी ॥

असा पाठ पाहिले होता, ' श्रीभालय ' याचा व अपभ्रंश ' श्रीयाळ ' दिसतो व ' श्रीयाळ ' चा ' शिराळे. ' हे पूर्वी लक्षांत न आल्यामुळे भीसमर्थप्रतापांत २०-११ त ' श्रीभालय ' म्हणजे चाकळ असा चुकीचा अर्थ केलेला आहे.

आण्णाप्पांच्या परंपरेतील एक घराने आजमिचीस हि शिराळ्यास आहे. त्यांच्या संग्रहीं आण्णाप्पांची मेखळा व शक १६९६ साल ग्रन्यराजाची एक प्रत आहे. मारुतीच्या पुढील शेतांत जयरामांची म्हणून एक समाधी आहे. हे जयराम कोण याविषयी खात्री नाही. ते भीसमर्थाचे व शिष्य होते, अशी शिराळेकरांची समजूत आहे. त्यांच्या परंपरेतील एक वृद्ध स्त्री शिराळ्यास उरली आहे. तिच्या कडून काही निवळ गळांठा मिळाला आहे. तो सर्वहाने पाहून काही निर्णय करतां आला तर पुढे पाहू. समाधीमंदिराची फार अनास्था आहे. समाधीमंदिरावर पिंपळाची झाडे खुशाल वाढू दिलेली आढळली ! आस्था, सावधानता, शिस्त ही ज्या संप्रदायाची एके काळी प्रमुख लक्षणे होती, त्यांत आज इतका निष्काळजीपणा पहावयास सांपडावा, हा काळाचा महिमा होय. शिराळेकरांनी त्या मंदिराकडे थोडें लक्ष पुरवावे, अशी प्रार्थना आहे.

शिराळ्यास एका अपूर्व, प्रेक्षणीय, पूजाई वस्त्राचा लाम झाला. आण्णाप्पांच्या परंपरेतील घराण्यांतून आलेली ग्रन्यराजाची एक अत्यंत सुंदर, सुवक, मनोहर प्रत मिळाली. ती मी ज्या ज्या निकट मित्रांना दाखविली ते तिचे कौतुक व करीत राहिले. प्रतीची लांबी ६ " इंच, रुंदी २ १/२ " व उंची २ १/२ " आहे. प्रत्येक पृष्ठावर सरासरी नऊ नऊ ओळी आहेत. अक्षरांकडे पहाणारांला हेवा उत्पन्न व्हावा, इतके ते सुंदर आहे. १९ व्या दशकाच्या पहिल्या समाप्तातील सर्व लक्षणें या प्रतीला लागू पडतात. प्रत तरकालीन आहे यापेढल मला शंका नाही व जो पाहिल त्यास राहणार नाही. पण हुद्देव असे

कीं, प्रतीच्या शेवटीं शकाचा उल्लेख नाही, किंवा लेखकाचें नांव नाही । ती आण्णाप्पांच्या च हातची असावी, असें केवळ माझ्या आशाळभूत मनानें घेतलें आहे. आण्णाप्पांच्या हातची प्रत नीलंगे मठांत असल्याचा उल्लेख विषयांक ७६ स आहे च , तेव्हां ही प्रत त्यांचे च हातची आहे किंवा नाही , याचा निर्णय पुढें मागे करतां येईल.

शिराळें हें जुनें ठिकाण आहे. तेथें संशोधनास पुष्कळ वाव आहे. निर्यातपर्णी पुन्हां एरुदां तेथें गेले पाहिजे. शिराळ्यास मदत मिळविण्याचे घगैरे कामीं तद्वर्णमित्रमंडळानें व रामचंद्र हणमंत देशपांडे आणि हरी मास्ती देशपांडे यांनीं, ऊन तहान न पाहतां, फार मेहनत घेतली.

इसलामपुरास श्री. नारायणराव पाटणकर, वकील, गोविंदराव सागांवकर, वकील व डॉ. भाऊसाहेब वैद्य यांच्या खटपटानें वर्गणी जमली. शिराळे व इसलामपुर या दोन्ही ठिकाणीं बोरगांवचे श्री. केशव महाराज ऊर्फ श्रीसमर्थदास बरोबर होते. त्यांच्या समवेत इसलामपुराहून बोरगावीं रात्रोच्या मुक्कामाला गेलों, बरोबर इसलामपुरचे निठावंत विनायकराव शिराळकर आले होते. रात्रीं च चिटणीसांकडे संशोधन झालें. चिटणीसांचीं घराणीं श्रीसांप्रदायिक होत. श्रीशेवछत्रमूर्तीपासून तों स्वराज्यस्था अखेरपर्यंत लेखनाचें काम त्यांच्या कडे असे. तें त्या घराण्यांतील मंडळींचें अजून हि सुटलें आहे, असें म्हणवत नाही. त्यामुळे या घराण्यांत संशोधकांना नेहमीं च खाद्य मिळत राहणार. त्याप्रमाणें बोरगांवीं रात्रींचा माझा मुक्काम वाया गेला नाही. रात्रोच्या एक दोन वाजेपर्यंत ज्या चिटणीसांनीं मजसाठीं जागरण करून तततेनें कागदपत्रें दाखविळीं त्यांचे मजवर फार उपकार झाले आहेत. मिळालेल्या कागदपत्रांचा परामर्ष यथावकाश पुढें घेऊं. सकाळीं कृष्णचें स्नान घडलें. श्रीसमर्थदासांनीं गेल्यां चित्र छद्म ९ स स्थापिलेल्या श्रीसमर्थमूर्तीचें दर्शनसुख अनुभवून लागलीं च धाळव्यास गेलों. बरोबर श्रीसमर्थदास व विनायकराव होते.

वाळघें येथें संशोधनक्षेत्र फार मोठें आहे.

समर्थगुरुदेवें कृष्णातीरीं ।

रामचंद्रनामा तपस्वी ऐकिल्या सिधेश्वरीं ।

रामथें तयासी दर्शन दिघलें कृपेंकरी ।

धाल्मीकप्रार्थी अहणोदई ॥ स. प्र. १८-५

हें धाल्मीकप्रार्थी म्हणजे च वाळघें, वाळव्यास कृष्णच्या दुसऱ्या सीरावर

शिरगांवच्या हद्दीत सिद्धेश्वरांचे पुरातन स्थान आहे. दोन दिवस आणि दोन रात्र वाळव्यास राहून एक क्षण याया न दवडतां संशोधन केले तरी ते पुरे झाले नाही. देशपांड्यांची दोन तीन घरे, दर्बारांचे घर, पुराणिकांचे घर, कुळकर्ण्यांचे घरे, श्रीरामदासी मठ, इतक्या ठिकाणां संशोधन झाले. कांहीं ठिकाणचे कागद मिळाले व कांहीं ठिकाणचे या खेपेस जरी मिळाले नाहीत, तरी पुढे मिळतील. वाळव्याहून कांहीं महत्त्वाची कागदपत्रे यापूर्वीच आप्पासाहेब रणादिवे यांना आणली होती व आतां जी मिळाली त्यांत बस पंचवीस श्रीशिव-कालीन आहेत. वाळवे येथील श्रीरामदासी मठाची हकिकत पूर्वी श्री सां. वि. विषय, द्वितीय खंड, विषयांक ८६ यांत कोणा अनुचराने लिहून पाठविलेली प्रसिद्ध च आहे. वाळव्याचे श्रीमंत आप्पासाहेब थोरात दिनकरराव यांची स्वारी परगांवी गेलेली असल्यामुळे त्यांची मात्र भेट झाली नाही. देशपांडे, कुळकर्णी, देशिंगकर, बगैरे मंडळींनी मनःपूर्वक सर्वतोपारे सहाय्य केले. वाळव्यास संशोधन-कार्य मात्र अजून पुष्कळ शिल्लक राहिले आहे.

तिसरे दिवशी तिसरा प्रहर वाळव्याहून निघून किलोस्करवाडीस रात्रीचा मुकाम करून व दुसरे दिवशी सकाळी तो अजस्र कारखाना पाहून श्रीसमर्थदास थोरगांवी परत गेले व मी आणि कासेगांवकर वैद्य आगगाडीने लोणंदास जाऊन तेथून फळटणास सायंकाळी पोचलों.

फळटण हे एक चिमुकले पण प्रगतिपर संस्थान आहे. संस्थानाधिपति श्रीमंत माळोजोराव मुशोजोराव ऊर्फ नानासाहेब नार्हक निंबाळकर हे एक थोर मनाचे सदार राबे आहेत. दक्षिणमहाराष्ट्रांतोळ कित्येक भेष्ट पदवीच्या लोकांस ज्या एका संकुचित व आत्मघातकी वृत्तीने पछाडलेले आढळते तिचा श्रीमंत नानासाहेबांच्या मनाला स्पर्श हि झालेला नाही.

शाळ्याला लागूनच असलेल्या श्रीराममंदिरांत दोन दिवस प्रवचने झाली. दोन्ही प्रवचनांना हजर राहून श्रीमंतांनी श्रीसमर्थकार्याविषयी आपले अगत्य दर्शविले. श्रीसमर्थमंदिरास त्यांनी रुपये शंभर तर अर्पण केले च, पण सत्कार्योत्तेजक सभेचा आजपर्यंतचा व्याप व आर्थिक स्थिति परभारें जाणून घेऊन सभेच्या कार्याविषयी आपली सहानुभूति व्यक्त करण्यासाठी सभेला म्हणून त्यांनी आणखी निराळे शंभर रुपये दिले. या देणगीबद्दल सभा श्रीमंतांची ऋणी आहे.

फळटण हे पुरातन शहर दिसते. एक गांवांत च व दुसरे गांवाबाहेर

अशी दोन जुनी देवालये आहेत. ती हजार दीड हजार वर्षांमागच्या संस्कृतीचा इतिहास सांगत आहेत. बाहेरील देवालयाची पडदाच पार झालेली आहे. त्यांच्या रक्षणाची कांही तरी योजना झाली पाहिजे. तसे च हे संस्थान श्रीशिवपूर्व-कालीन असल्यामुळे संस्थानांत जुन्या वस्तु बऱ्याच असल्यात. त्यांच्या रक्षणार्थ फलटण येथे एक पुराणवस्तुसंग्रहालय (Museum) अवश्य असणे. फलटणचा इतिहास आपण मागे एकवार लिहिल्या होता, पण तो बहुधा दंतकथांच्याच स्वरूपाचा असल्यामुळे आपण तो छापविला नाही, असें श्रीमंतांनी सांगितले. श्रीमंतांना माझी सूचना की, 'फलटणच्या इतिहासाची साधने' छापून असलेले कागदपत्रांचा एकाद दुसरा भाग त्यांनी प्रथम छापून काढवावा, छापजे पुढे त्या आधारे इतिहास लिहिणारा इतिहास लिहिले. Executive Council व Legislative Council स्थापून संस्थानांत जशी राजकीय बाबतीत प्रातिनिधिक स्वरूपाची सुधारणा केली आहे, त्याप्रमाणे 'संस्थानचा आत्मा' छापजे त्याचा इतिहास होय, हे जाणून त्या इतिहासाची व इतिहाससाधनांची जोपासना श्रीमंतांनी अवश्य करावी.

संशोधनास मला सवड झाली नाही. जेवढे दृष्टीने पहावयास व एकाक्यास सांपडले तेवढ्यावरून मला आनंद वाटला. फलटण हे मानभावपंथाचे एक केंद्र दिसते. येथे त्या पंथाचे एक दोन मठ आहेत. मठांत व मठाबाहेर पंथाचा ग्रन्थसंग्रह असलाच पाहिजे. शोधिला पाहिजे.

संस्थानचे दिवाण श्री. बापुसाहेब गोडबोले व त्याचे परसनल असिस्टंट श्री. तैरेदेसाई मास्तर साहेब यांनी मजसाठी फार श्रम घेऊन मला उपकृत करून ठेवले आहे. उरलेले काम पुरे करण्यासाठी कासेगांवकर वैद्यजुवांना फलटणास च मागे ठेवून मी ता. २५ रोजी रात्री प्रवचनानंतर लागलीच लोणदरस्थानवर गेलो व या अंकाचे तयारीसाठी येथे आलों.

पुढे — वैशाल शुद्ध १३ (१०४-११)

(१४२)

श्रीसमर्थप्रतापाची आवृत्ति

संशोधन होऊन जें धी सांप्रदायिक वाङ्मय नव्यानें प्रकाशांत आलें, त्यांत श्रीसमर्थप्रताप ग्रन्थाची योग्यता विशेष होय. श्रीसमर्थचरित्रांत या ग्रन्थानें पुष्कळ नवीन भर टाकली, इतकेंच नव्हे, तर संशोधनाला चालना देऊन संशोधनाचे नवीन नवीन प्रांत संशोधकांच्या दृष्टिपयांत आणले. निंदकाच्या निंदेला हि या ग्रन्थानें योडें निमित्त पुगविलें. जो प्रेमळ कथाभाग वाचून भक्ताचें अंतःकरण भक्तिप्रेमानें उचंबळून घेऊन नेत्रावाटे प्रेमाशु व मुखावाटे

समर्थदेवा सहसुरामा । परम पुरुषा पूर्णकामा ।

श्रीगुरुभजन न घडे आम्हां । गुरुभक्तांचीं धन्य जिणीं ॥

असले धन्योद्धार बाहेर पडावे, नेमका तोच कथाभाग पाहून निंदकाच्या निंदेला भरतें यावें, याची उपपत्ति कशी लायावी ? अशो, हा प्याचा त्याचा अधिकार आहे.

प्रतापाची पहिली आवृत्ति शके १८३४ त निघाली व ती केव्हांच संपली. आतां त्याची दुसरी व सर्वांगसुंदर आवृत्ति काढावयाची आहे. पहिल्या आवृत्तीची प्रस्तावना कायम ठेवून शिष्याय नवीन माहितीची नवीन प्रस्तावना द्यावयाची आहे. पहिल्या आवृत्तीत, श्रीसमर्थ, श्रीक्षेत्र चाफळ व श्रीसमर्थसमाधि अशीं तीनच चित्रे दिली आहेत, तर दुसऱ्या आवृत्तीत आणखी किती तरी नवीन चित्रे देण्याचें मनांत येत आहे. नष्टी योजना झाली म्हणजे ती वाचकांस सादर होईलच. पुन्हां मूळ प्रतीर्षी ग्रंथ ताडून पहावयाचा आहे. नवीन टीपा विपुल द्यावयाच्या आहेत व पूर्वी दिलेल्या तपासावयाच्या आहेत. बऱ्याच शंका आहेत, त्यांचें निराकरण करण्याचा प्रयत्न करावयाचा आहे. त्या कामीं वाचकांचें हि सहाय्य घ्यावयाचें आहे.

अशी ही दुसरी आवृत्ति, श्री क्षेत्र जांब येथील श्रीसमर्थमंदिरांत १८५४ चैत्र शुद्ध ९ स श्रीसमर्थमूर्तिस्थापनेचा जो समारंभ होईल, त्या प्रसंगीं श्रीसमर्थचरणीं प्रत्यक्ष अर्पण व्हावी, असा हेतु आहे.

पुढील अंकीं शंकास्थानें नमूद करूं. वाचकांनीं श्रीसमर्थप्रताप ग्रंथ आणखी एकवार वाचावयास हातीं घ्यावा, अशी विनंति आहे.